This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

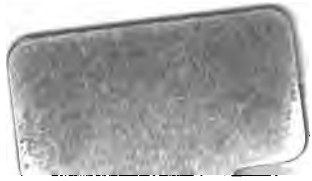
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

600024366R



Die

Zwölfgötter der Griechen

geschichtsphilosophisch beleuchtet

von

Eugen von Schmidt,
Dr. d. Philos.

Jena,
bei Otto Deistung.
1859.

221. h. 13.

Druck von J. G. Schreiber & S. in Jena.

22. L. 13.

Vorwort.

Bezweckt ist eine übersichtliche Darstellung der geschichtlichen Entwicklung des Gottesbewusstseins mit vorzüglicher Hervorhebung der Griechischen Phase, so dass Mythenphilosophie und Griechische Götterlehre im Grundrisse vereinigt sich fänden. Es mussten daher zunächst das vorchristliche Gottesbewusstsein im Allgemeinen und insonderheit die Vorstufen der Griechischen Mythenwelt, sodann diese selbst in ihren hervorragendsten Gestalten, den Zwölfgöttern, endlich die letztern nach ihrer Bedeutung für das über Heidenthum und Judenthum sich erhebende Christenthum der Betrachtung unterliegen. Für den ersten der so gegen einander sich abgrenzenden Theile habe ich vorzüglich Schellings Einleitung in die Philosophie der Mythologie, für den zweiten Prellers Griechische Mytho-

logie und für den dritten Weisses Philosophie des Christenthums benutzt. In den Anmerkungen sind ausser nähern Begründungen im Einzelnen die bedeutendsten geschichtsphilosophischen und mythologischen Systeme mit einigen Strichen angedeutet worden.

Der Verfasser.

Inhaltsverzeichniss.

I. Das vorchristliche Gottesbewusstsein in seiner Entwicklung mit besonderer Beziehung auf das Griechische Gottesbewusstsein.

1. Einleitende Bemerkungen
   a) An Aussprüche Hegels über die Griechische Mythologie angeknüpft. S. 1 — 3.
   b) Grundgesetze der Weltgeschichte. 3 — 5.
   c) Eintheilung der Weltgeschichte. 5 — 19.
2. Eintheilung der alten Geschichte.
   a) Nach äussern Gesichtspunkten. 19 — 20.
   b) Nach innern Gesichtspunkten. 20 — 21.
   c) Bestimmung der Hauptepochen. 21 — 25.
3. Das Urzeitalter.
   a) Erste Periode. 25 — 35.
   b) Zweite Periode. 35 — 41.
   c) Dritte Periode. 41 — 43.
4. Das Patriarchalische Zeitalter.
   a) Semitische Periode. 43 — 48.
   b) Japhetitische Periode.
      α) Zendvolk. 48 — 65.
      β) Babylonier. 65 — 69.
      γ) Assyrer. 69 — 72.
      δ) Abrahamiden. 72 — 75.
   c) Hamitische Periode.
      α) Araber. 75 — 76.
      β) Phönizier. 76 — 79.
      γ) Alt-Aegypter. 79 — 86.
5. Das Zeitalter der antiken Geistesbildung.
   a) Israel. 86 — 91.
   b) Neu-Aegypten. 91 — 99.
   c) Die fernere Entwicklung des vorchristlichen Gottesbewusstseins in den Grundzügen. 99 — 102.
   d) Das Griechische Gottesbewusstsein. 102 — 108.

II. Die Zwölfgötter der Griechen ihrem Ursprung und Begriff nach.
1. Zeus.
a) Vorgestalten.
α) Uranos. 111 — 112.
β) Kronos. 112 — 115.
b) Zeus als Himmelsgeist.
α) Geburt, Entwicklung und Gestalt. 115 — 120.
β) Charakter und Grundeigenschaft. 120 — 122.
γ) Beziehung auf die Natur. 122 — 123.
δ) Beziehung auf die menschl. Gesellschaft. 123—124.
ε) Unterweltlich vorgestellt (Aides). 124 — 126.
2. Hera.
a) Vorgestalten.
α) [Ἀήρ]. 126.
β) Rhea. 126 — 128.
b) Hera als Luftgeist.
α) Geburt, Entwicklung und Gestalt. 128 — 130.
β) Charakter und Grundeigenschaft. 130 — 131.
γ) Beziehung auf die Natur. 131 — 134.
δ) Beziehung auf die menschl. Gesellschaft. 134—135.
ε) Unterweltlich vorgestellt. 135.
3. Poseidon.
a) Vorgestalten.
α) Gyges, Pontos. 135.
β) Okeanos, Nereus, Phorkys, Glaukos, Triton, Proteus. 135 — 138.
b) Poseidon als Wassergeist.
α) Geburt, Entwicklung und Gestalt. 138 — 139.
β) Charakter und Grundeigenschaft. 139 — 140.
γ) Beziehung auf die Natur. 140 — 141.
δ) Beziehung auf die menschl. Gesellschaft. 141 — 142.
ε) Unterweltlich vorgestellt. 142.
c) Nebengestalten.
α) Adonis. 142.
β) Dionysos. 143 — 148.
γ) Perseus. 148 — 149.
δ) Bellerophontes. 149 — 150.
ε) Aigeus. 150.

4. Demeter.
a) Vorgestalten.
α) Gaia. 150—152.
β) Themis. 152—153.
b) Demeter als Erdgeist.
α) Geburt, Entwicklung und Gestalt. 153—154.
β) Charakter und Grundeigenschaft. 154.
γ) Beziehung auf die Natur. 154—156.
δ) Beziehung auf die menschl. Gesellschaft. 156—158.
ε) Unterweltlich vorgestellt [Persephone]. 158—163.
c) Nebengestalten.
α) Die Erinyen. 163—164.
β) Die Töchter des Keleos. 164.

5. Apollon.
a) Vorgestalten.
α) Helios. 164—166.
β) Hyperion, Phoibos. 166—168.
b) Apollon als Sonnengeist.
α) Geburt, Entwicklung und Gestalt. 168—169.
β) Charakter und Grundeigenschaft. 169—170.
γ) Beziehung auf die Natur. 170—172.
δ) Beziehung auf die menschl. Gesellschaft. 172—173.
ε) Unterweltlich vorgestellt. 173—174.
c) Nebengestalten.
α) Asklepios. 174—175.
β) Aristaios. 175—176.

6. Artemis.
a) Vorgestalten.
α) Selene. 176—177.
β) Theia, Phoibe. 177—178.
b) Artemis als Mondgeist.
α) Geburt, Entwicklung und Gestalt. 178—179.
β) Charakter und Grundeigenschaft. 179—180.
γ) Beziehung auf die Natur. 180—181.
δ) Beziehung auf die menschl. Gesellschaft. 181—182.
ε) Unterweltlich vorgestellt (Hekate). 183—184.

c) Nebengestalten.
α) Kallisto. 184.
β) Chryse. 184.
γ) Jo. 184.
δ) Kirke. 185.
ε) Medeia. 185.
7. Hephaistos.
a) Vorgestalten.
α) Steropes. 185.
β) Krios, Astraios, Atlas, Menoitios, Prometheus und Epimetheus. 185—190.
b) Hephaistos als Feuergeist.
α) Geburt, Entwicklung und Gestalt. 190—191.
β) Charakter und Grundeigenschaft. 191—192.
γ) Beziehung auf die Natur. 192—193.
δ) Beziehung auf die menschl. Gesellschaft. 193—194.
ε) Unterweltlich vorgestellt. 194.
c) Nebengestalten.
α) Die Kabiren. 194—196.
β) Die Götter von Samothrake. 196—198.
γ) Die Kureten, Korybanten, Telchinen, Daktylen, Pygmaien. 198.
δ) Daidalos. 198—199.
ε) Talos. 199—200.
ζ) Eros. 200—201.
η) Melikertes-Palaimon. 201—202.
ϑ) Herakles. 202—208.
ι) Theseus. 208—209.
8. Pallas Athene.
a) Vorgestalten.
α) Brontes. 209.
β) Kurybia. 209—210.
b) Pallas Athene als Schallgeist.
α) Geburt, Entwicklung und Gestalt. 210—212.
β) Charakter und Grundeigenschaft. 212—213.
γ) Beziehung auf die Natur. 213—216.
δ) Beziehung auf die menschl. Gesellschaft. 216—218.
ε) Unterweltlich vorgestellt [Gorgo]. 218—220.

c) Nebengestalten.
α) Die Graien. 220 — 221.
β) Leto und Koronis. 221.
γ) Nike. 221 — 222.
δ) Die Moiren. 222.
ε) Hygieia. 222 — 223.

9. Ares.
a) Vorgestalten.
α) Kottos. 223.
β) Japetos. 223 — 224.
b) Ares als Windgeist.
α) Geburt, Entwicklung und Gestalt. 224.
β) Charakter und Grundeigenschaft. 225.
γ) Beziehung auf die Natur. 225 — 227.
δ) Beziehung auf die menschl. Gesellschaft. 227—228.
ε) Unterweltlich vorgestellt (Typhon). 228 — 229.

10. Aphrodite.
a) Vorgestalten.
α) Briareos, Aigaion. 229 — 230.
β) Tethys. 230 — 231.
b) Aphrodite als Fluthgeist.
α) Geburt, Entwicklung und Gestalt. 231 — 233.
β) Charakter und Grundeigenschaft. 233 — 234.
γ) Beziehung auf die Natur. 234 — 237.
δ) Beziehung auf die menschl. Gesellschaft. 237—238.
ε) Unterweltlich vorgestellt = Persephone. 238—239.
c) Nebengestalten.
α) Semele und Ariadne. 239.
β) Ino. 239.
γ) Charis. 239.
δ) Die Nymphen. 239 — 240.
ε) Die Nereiden. 240.
ζ) Harmonia. 240.

11. Hermes.
a) Vorgestalten.
α) Arges. 240.
β) Koios. 240 — 241.

b) Hermes als Lichtgeist.
α) Geburt, Entwicklung und Gestalt. 241 — 246.
β) Charakter und Grundeigenschaft. 246 — 247.
γ) Beziehung auf die Natur. 247 — 248.
δ) Beziehung auf die menschl. Gesellschaft. 248—249.
ε) Unterweltlich vorgestellt. 249 — 250.
c) Nebengestalt
Pan. 250 — 252.
12. Hestia.
a) Vorgestalten.
α) [θέρμη]. 252
β) Eurynome, Mnemosyne. 252 — 253.
b) Hestia als Wärmegeist.
α) Geburt, Entwicklung und Gestalt. 253 — 254.
β) Charakter und Grundeigenschaft. 254.
γ) Beziehung auf die Natur. 254 — 255.
δ) Beziehung auf die menschl. Gesellschaft. 255—256.
ε) Unterweltlich vorgestellt. 256.
c) Nebengestalten.
Die Musen. 256.
III. Die Zwölfgötter der Griechen als Prototypen der Eigenschaften des christlichen Gottes.
1. Tabellarische Zusammenstellung der bisherigen Resultate in ihren Grundzügen. 259 — 262.
2. Das christliche Gottesbewusstsein.
a) Einleitung in das System der Wissenschaften. 263—272.
b) Der christliche Gott nach seiner Dreieinigkeit. 272—277.
c) Der christliche Gott nach seinen Eigenschaften. 277 — 285.
3. Die Eigenschaften des christlichen Gottes verglichen mit den Grundeigenschaften der Griechischen Zwölfgötter. 286 — 287.

I.

Das

vorchristliche Gottesbewusstsein

in seiner Entwicklung

mit besonderer Beziehung auf das Griechische Gottesbewusstsein.

scheint eine gewisse *Grundbeziehung* zu den Hauptmächten der Welt, die durch ihn dargestellt sein sollen, dennoch gefordert zu werden. Eine solche Grundbeziehung ist aber von Hegel weder in der Aesthetik, noch sonst irgendwo nachgewiesen. Die Bestimmungen, zu denen es dort [1]) über die Hauptgötter kommt, geben nur eine oberflächliche Charakteristik. Sollte nun wirklich in dem Griechischen Mythentempel ein in sich nothwendig zusammenhängendes Begriffsgewebe enthalten sein, wenn auch verborgen und verschlossen: so käme es darauf an durch wissenschaftliche Untersuchung den Schlüssel zu diesem innersten Heiligthume zu finden. Zwar ist die Frage nach der Bedeutung der Mythen fast so alt, wie die Mythen selbst. In alter und in neuer Zeit hat man eifrig mit ihr sich beschäftigt. Aber der Stoff liegt so verworren und fremdartig vor, wie kaum bei einem andern Gegenstande, und entzieht sich so sehr den gewöhnlichen Gesetzen historischer und exakter Forschung, dass es leicht sich erklärt, wie so viele Versuche von verschiedenster Art haben gemacht werden können, um in dieser allen Formen des Verstandes muthwillig widerstrebenden Welt der Wunder die Wahrheit zu entdecken. Indessen scheint man diesem Ziele in neuester Zeit um Vieles näher gerückt zu sein, wenn auch durch das geflissentliche Bemühn von manchen Seiten nicht nur den Zusammenhang der Griechischen Mythen mit den Orientalischen, sondern auch unter einander zu lösen und sie immer mehr zu vereinzeln, um die Mythenwelt atomistisch wieder zusammenzusetzen (Anm. 1), die Erkenntniss der innern Natur der Sache wenig gewonnen haben mag. Ungeachtet des übrigens unverkennbaren Fortschritts dürfte der Standpunkt, von dem aus die Grundverhältnisse *klar* und *deutlich* sich überschauen lassen, doch wohl noch zu erstreben sein. Einen solchen Stand-

1) Vgl. Thl. 2, S. 82 u. 83.

punkt zu gewinnen, das ist die Aufgabe der folgenden Untersuchung.

Der Griechische Mythos ist eine Erscheinung der *Weltgeschichte*. Wir gehen hier von der anderswo zu beweisenden Voraussetzung aus, dass in der Weltgeschichte der *objektive Geist sich verwirklicht*, dass also zunächst *vernünftiger Zusammenhang* in ihr ist und sie nicht ein blosses Aggregat von zufälligen Ereignissen, sondern eine *begriffliche Einheit* darstellt und innere Nothwendigkeit als ein Moment enthält [1]). Sie muss daher die Gesetze der begrifflichen Bewegung in sich tragen, und weil diese, wie die Logik zeigt, einen Fortschritt durch *nicht gleichartige*, sondern *bestimmt von einander unterschiedene* Momente bildet, wird auch die Geschichte in ihrem Fortgange nothwendig eine Reihe von verschiedenen Stufen zurücklegen. Ferner hat auf einer jeden von diesen Stufen, weil sie wie jedes Begriffsmoment *selbst* wiederum als begriffliche Einheit betrachtet werden kann, derselbe Prozess nur in untergeordneter Weise sich zu wiederholen. Es muss also die Weltgeschichte, wenn wir ihre verschiedenen Stufen oder Entwickelungsmomente *Umläufe*, die Grenzen derselben aber *Wendepunkte* nennen, eine *Reihe von Umläufen und Wendepunkten verschiedener Ordnung* darbieten. Die sogenannte Eintheilung der Geschichte darf daher nicht willkührlich etwa nach äussern Zweckmässigkeitsgründen unternommen werden, sondern es wird vielmehr *die von der Weltgeschichte selbst vollzogene Eintheilung* zu finden die Aufgabe sein. In einem von den so gefundenen Umläufen werden dann auch die Griechischen Mythen als weltgeschichtliches Phänomen ihre Stelle haben.

---

1) *Hegels* Phil. der Gesch. S. 14: „Es hat Vernunft in der Weltgeschichte geherrscht.“ S. 20: „Sie ist die Realisirung der Idee des Geistes.“ S. 17: „zeigt einen Plan der Vorsehung.“

Um zunächst die Wendepunkte erster Ordnung zu erkennen, durch welche die Umläufe erster Ordnung gegen einander abgegrenzt wären, ist nach den *Gesetzen* jeder begriffsmässigen Bewegung zu fragen. Als solche ergeben sich uns nach den Bestimmungen der Logik folgende:

1) Ein begriffsmässiges Ganzes erscheint zu Anfang einheitlich, in der Mitte mannigfaltig und am Ende wiederum einheitlich. Es wird also, wenn man diesen Satz auf die Weltgeschichte anwendet, nicht bloss sie selbst, sondern auch ein jeder Umlauf zu Anfang und zu Ende eine zugespitzte, in der Mitte aber eine ausgebreitete Gestalt zeigen. Der geschichtliche Verlauf wird gleichsam eine Kette von linsenförmigen Gliedern darstellen.

2) Eine begriffsmässige Bewegung verläuft wesentlich durch drei Momente. Die Eintheilung muss also im Wesentlichen trichotomisch sein.

3) Diese Momente verhalten sich zu einander als Satz, Gegensatz und Schlusssatz. Es wird also dasjenige, was im ersten Umlauf sich geltend macht (das Princip desselben), im zweiten eine Negation erfahren, das zweite Princip aber, nachdem es zur Herrschaft gelangt ist, durch Vereinigung mit dem ersten zu Anfange des dritten ein neues drittes Princip erzeugen, das fortan als weltgeschichtliche Macht auftritt.

4) Zugleich trägt unter den bezeichneten, hier also zeitlichen Momenten, die zusammen einen Schluss bilden, das erste das Merkmal der Allgemeinheit, das zweite das der Besonderheit, das dritte das der Einzelheit.

5) In jedem Moment, daher auch in jedem geschichtlichen Umlauf, macht sich ein Widerspruch bemerklich, der es allmälig bis zu seinem Ende und somit über sich selbst hinaustreibt. Dieser Widerspruch tritt im dritten Moment am stärksten hervor, weil er dort nicht nur den Abschluss eines Moments, sondern auch des Ganzen vorzubereiten sucht.

6) Diese Gesetze gelten in desto beschränkterem Maasse, von je niederer Ordnung die Momente, hier also die Umläufe, sich erweisen.

7) Der Begriff setzt sich, indem er sich zur Idee entwickelt, selbst in seine Momente auseinander. Der Charakter und die Bedeutung der Umläufe muss also aus dem Begriffe der Weltgeschichte selbst sich ableiten lassen [1]).

Gehen wir jetzt an die Aufgabe in dem ganzen Verlauf der gegebenen geschichtlichen Thatsachen mit Hilfe dieser Gesetze zunächst die Wendepunkte erster Ordnung aufzusuchen; so erwächst für uns eine eigenthümliche Schwierigkeit daraus, dass wir nicht die ganze Weltgeschichte übersehen können, sondern nur, da wir uns selbst in ihrer Mitte befinden, den bisher zurückgelegten Theil derselben. Diese Schwierigkeit ist indess nicht unüberwindlich, wie es auf den ersten Blick scheinen könnte. Denn erstens sind die obigen Bestimmungen nicht in der Weise von einander abhängig, dass sie *nur* auf ein vorliegendes *Ganzes* Anwendung finden könnten. Vielmehr lässt sich nicht bloss nach dem 1sten Gesetze die Mitte gegen den Anfang, sondern auch nach dem 3ten und 4ten Gesetze das zweite Moment gegen das erste erkennen, auch wenn das dritte Moment nicht vorhanden wäre, weil das zweite Moment zunächst nur eine Relation zum ersten enthält. Das 6te Gesetz aber kann die Auffindung der Ordnung der Momente unterstützen, auch wenn nur ein Theil eines begriffsmässigen Verlaufs zu überschauen ist. Zweitens wird die Sicherheit in der Auffindung der Wendepunkte und Umläufe dadurch bedeutend erhöht, dass mehrere Gesetze bei der Anerkennung derselben zusammentreffen müssen, wodurch das Gegebensein eines Gan-

---

1) Vergl. *Hegel's* Logik Thl. II. S. 332 u. f. Die dort gegebenen Bestimmungen sind hier in *besondere Sätze* auseinander gelegt.

sen um so weniger unbedingte Nothwendigkeit wird. Drittens endlich ist der Begriff der Weltgeschichte als bekannt vorausgesetzt (vergl. oben S. 3) und kann demnach zum Massstabe seiner Realisation in den gegebenen Thatsachen dienen. Die Naturbetrachtung vermag aus unbedeutenden Resten von Organismen, die als Ganze niemals der Erfahrung unterlegen haben, wie bei paläontologischen Thieren, nicht nur mit grosser Sicherheit zu bestimmen, welche Theile jener unbekannten Organismen sie sind, sondern sogar auch diese Organismen selbst, wenn auch mit nicht so grosser Sicherheit, den Grundzügen nach zu construiren. Die Geschichtsbetrachtung hat zu einem ähnlichen Thun mindestens eben so zureichende Mittel.

Soll nun zuvörderst das 1ste Gesetz bei Betrachtung der Weltgeschichte seine Geltung finden; so ist sogleich anzuerkennen, dass in Gemässheit mit der biblischen Sage auch wissenschaftlich die Abstammung der Menschheit von *Einem Menschenpaare* angenommen werden muss, nicht etwa von einer unbestimmten Menge von Menschen, weil sonst dem Anfange der Weltgeschichte die geforderte Einheit mangeln würde. Dass diese Annahme auch mit andern Gesetzen und Entdeckungen der Wissenschaft in Einklang sein dürfte, möge einer späteren Darlegung vorbehalten bleiben. Wird ferner, indem wir die Thatsachen der Weltgeschichte in grossen Zügen an unsrer Vorstellung vorübergleiten lassen, die Frage aufgeworfen, ob wohl Zeitpunkte, wo sie eine Vereinigung zeigt, in ihr sich finden sollten; so fällt alsbald eine Begebenheit auf, die freilich eben so wenig historisch beglaubigt ist, als die Abstammung der Menschheit von Einem Paare, die aber trotzdem sowohl durch die Uebereinstimmung von Sagen verschiedener Völker, als auch durch die Resultate der Erdwissenschaft als festgestellt betrachtet werden kann. Dies ist die *grosse Fluth*, *Sündfluth* oder richtiger *Sintfluth*. Nach der Israelitischen Sage überlebt

sie nur Eine Familie, nach der Griechischen erscheint nach ihr gar nur Ein Menschenpaar. Hier also wäre vielleicht die verlangte Einheit und somit ein Wendepunkt erster Ordnung gefunden. Denn von einem neuen Aelternpaare stammt ein neues Menschengeschlecht ab. Indessen erfordert diese Erzählung ihrer Sagenform wegen noch eine wissenschaftliche Beleuchtung und es möge daher, zumal ohnehin die übrigen Gesetze bisher noch nicht berücksichtigt worden, die Sache vor der Hand unentschieden bleiben.

Ehe die spätere Geschichte, sowohl die noch sagenhafte als auch die schon historisch beglaubigte, einer ähnlichen Musterung unterzogen wird, ist zur strengern Bestimmung der Frage folgende Betrachtung anzustellen. Der weltgeschichtliche Fortschritt, die Höhe der Entwickelung, kann in der Menschheit zu gleicher Zeit nicht überall in demselben Masse Statt finden. Im Gegentheil muss die Menschheit, insofern sie eine Idee verwirklicht, das Schauspiel eines Organismus darbieten, in welchem einige Theile und einige Glieder vorzugsweise und unmittelbar Träger des Lebens sind, während die andern mehr mittelbar und in untergeordneter Weise dem Zwecke dienen. Dies zeigt sich in der Menschheit so, dass nur einige Stämme und Völker entsprechend den bevorzugten Theilen und Gliedern des Organismus eigentlich *die Geschichte führen* und die Idee derselben realisiren, indem sie durch geographische und climatische Verhältnisse, wie auch durch die Freiheitsthaten einzelner hervorragender Individuen begünstigt sind, die übrigen Stämme und Völker aber auf niedrigeren Entwickelungsstufen zurückbleiben und eine mehr untergeordnete Rolle spielen. Die erstern Völker hat man *Kulturvölker*, die letztern *Racevölker* genannt. Es giebt bekanntlich, wie weiter unten noch genauer bestimmt werden soll, eine weltgeschichtliche Strömung, und nur die Völker, welche in diese hinein gezogen werden, bilden eigentlich die Weltgeschichte.

Wird diese Formel dem fernern Verlauf der Geschichte angelegt, so muss für die Betrachtung sich ergeben, dass noch zu einer andern Zeit die Menschheit zur Einheit sich zusammengenommen hat und in Einem Repräsentanten erscheint. Dies ist nämlich zu der Zeit der Fall, da alle Kulturstaaten integrirende Theile Eines Weltreichs werden, des Römischen Reichs, und Ein Kaiser und Herr an die Spitze desselben tritt. Hier ist also eine zweite Möglichkeit zu einem Wendepunkte erster Ordnung vorhanden. Vergleicht man jetzt die beiden gefundenen Wendezeiten mit einander, um zu ermitteln, ob sie beide zu derselben und zwar zur ersten Ordnung gehören; so zeigt sich zwischen ihnen sogleich insofern ein bedeutender Unterschied, als die in ihnen verbundenen Differenzen, die der Vereinigung vorhergegangene Mannigfaltigkeit, vor der Noachischen Fluth bei Weitem geringer sein mussten, als vor der Bildung des Römischen Kaiserreichs. Dort hatte die noch jedenfalls jugendliche Menschheit sowohl nach der biblischen Sage als auch nach der Hypothese der philosophischen Wissenschaft [1]) noch nicht in wirkliche Völker, sondern nur erst in Stämme sich zertheilen können, hier dagegen war schon eine Menge von Völkern und Staaten vorhanden, die in Kultur, Sitte, Gebräuchen, Verfassung, Sprache, Kunst, Religion eine sehr grosse Verschiedenheit zeigten. Je grösser aber die Differenz und die Mannigfaltigkeit, von desto höherer Bedeutung ist nothwendig ihre Vereinigung.

Lässt schon diese Betrachtung es sehr zweifelhaft erscheinen, dass die beiden angegebenen Wendezeiten von gleich hoher Bedeutung und Ordnung sind, so wird dieser Zweifel noch mehr begründet, wenn man die biblische Erzählung von der Noachischen Fluth einer nähern Prüfung unterzieht. — Von besonderm Interesse für die

1) Vergl. *Schell.* Einl. in die Phil. der Myth. Vorl. 5 u. 6.

Theorie der Völkerverwandtschaft ist gewiss das Register von den Nachkommen der drei Söhne Noahs. Bei einer genauern Untersuchung der Namen stellt sich als sehr wahrscheinlich, ja man kann sagen als gewiss heraus, dass nur dem *Kaukasischen Stamme* entsprossene Völkerschaften von Noah abgeleitet werden. Unter den Nachkommen Sems sind, wie übereinstimmend angenommen wird, diejenigen Völker gemeint, die von der neuern Sprachforschung eben die Semitischen genannt werden und bekanntlich zum Kaukasischen Menschenstamme gehören. Von Japhet werden offenbar die sogenannten Indogermanischen Völker hergeleitet, was u. A. aus den Namen Madai (Meder), Javan (Jonier), und Elisa und Dodanim (Elis und Dodona), den Söhnen des Javan, „von denen ausgebreitet sind die Inseln der Heiden in ihren Ländern", deutlich sich erkennen lässt. Unter Gomer scheinen die Kymmerier (Kelten), unter Magog [1]) die Armenier, unter Thubal, Mesech und Tiras (Turanier) im Süden des Kaukasus wohnende Völker gemeint zu sein. Eben so sehr wie die Japhetiten gehören nun auch die Hamiten zu dem Kaukasischen Stamme. Hams Söhne sind Chus (die Babylonier), Mizraim (die Aegypter), Put (die Mauretanier), Kanaan (die Kanaaniter). Diese Völker sind den Resten ihrer Sprachen gemäss mit Sicherheit zu den Kaukasiern zu zählen. Unter den mit Mizraim bezeichneten Aegyptern dürfen nur die herrschenden und bestimmenden Kasten verstanden werden, da die als dienend im Nilthal auch anzunehmenden Negerstämme als solche zu den erstern in gar keiner nähern Verwandtschaft stehen. Ist aber nur der Kaukasische Menschenstamm von Noah abzuleiten; so folgt daraus, dass die Mongolische Race, die Negerrace und die übrigen nichtkaukasischen Menschen-

1) Magog = Ma-Gog, Land Gogs, Theil von Armenien (*Bunsen's* Bibelwerk Gen. 10, 2).

racen von der Noachischen Fluth überhaupt nicht getroffen oder doch nicht vertilgt worden sind. Der Einwand, dass die nichtkaukasischen Racen desshalb nicht ausdrücklich auf Noah zurückbezogen worden, weil sie den Israeliten unbekannt gewesen, dass aber diese Zurückbeziehung hinzuzudenken sei, hält nicht Stich, weil aus dieser Unbekanntschaft im Gegentheil zu folgern ist, dass die Israelitische Sage eben aus diesem Grunde *alle* Menschen bis auf die Noachische Familie durch die grosse Fluth umkommen lasse. — Die ausgesprochene Hypothese, dass allein oder doch vorzugsweise der Kaukasische Menschenstamm die grosse Fluth erlitten habe, gewinnt eine merkwürdige Bestätigung durch die Naturwissenschaft. Es ist nämlich ein Resultat der Geologie, dass in der Reihe der Formationsperioden der Erde das sogenannte Diluvium diesen Namen irrthümlich bekommen habe und nicht während desselben, sondern erst zu Anfange der gegenwärtig noch geltenden Periode des Alluviums das Menschengeschlecht habe entstehen können. Ausser andern Gründen führt darauf besonders auch die Thatsache, dass trotz allen Nachforschungen bisher im Diluvium keine menschlichen Reste gefunden worden sind. Dagegen kann als höchstwahrscheinlich angenommen werden eine erst in der Periode des Alluviums erfolgte bedeutende Umwälzung und Umwandlung in einem grossen Theile Westasiens und insbesondere der Länder am Gihon und Sihon nach dem Kaukasus zu, die von einer grossen Ueberschwemmung begleitet gewesen. Schon die tiefe noch unter den Spiegel des Schwarzen Meeres hinabreichende Einsenkung in diesen Gegenden deutet auf ein solches Naturereigniss hin. Es scheint sonach der Schluss als wohl gerechtfertigt, dass diese Ueberschwemmung unter der von mehrern Völkersagen berichteten grossen Fluth verstanden werden müsse und dass dieselbe den eben in den Ländern des Gihon und Sihon ausgebreiteten Kaukasischen Stamm vor-

zugsweise betroffen habe, wenn auch Spuren des Ereignisses in andern Ländern, die von den übrigen Menschenracen bewohnt worden, sich bemerklich gemacht haben mögen. Diese wissenschaftliche Annahme aber lässt, indem sie dem genannten Ereignisse eine nur *partielle* Ausbreitung zuschreibt, die *universelle* Bedeutung desselben gemäss dem 7ten Gesetze gar sehr zurücktreten.

Die volle, unbedingt sichere Erkenntniss aber, dass zu der Zeit, als die Römische Weltmonarchie aus den gewaltigsten Kämpfen resultirte, nicht nur ein Wendepunkt erster Ordnung, sondern der *einzige Wendepunkt erster Ordnung* in dem ganzen bisherigen Verlauf der geschichtlichen Thatsachen sich finde, diese Erkenntniss entspringt erst aus der Anwendung der übrigen weltgeschichtlichen Gesetze, insbesondere des 8ten Gesetzes. — Die Weltgeschichte ist ihrer Idee nach die Entwickelung der Menschheit. Weil die Menschheit nicht nur die Gesammtheit, sondern auch die Gemeinschaft der Menschen ist [1]), so liegt dem Begriffe der *Menschheit* der Begriff des *Menschen* zu Grunde, jedoch nicht als eines Einzelnen, sondern als eines Gliedes der Gemeinschaft. Wie die Wissenschaft vom Menschen (Anm. 2) zu zeigen hat, ist der Mensch als subjektiver Geist die Einheit von Naturprodukt und Dämon, also zugleich natürlich und göttlich, Erdbewohner und Himmelsbewohner, sterblich und unsterblich. Er hat also eine doppelte Bedeutung, sowohl eine irdische und zeitliche, als auch eine überirdische und ewige, nämlich in Wirklichkeit und Gegenwart jene, in Möglichkeit und Zukunft diese. Wenn aber der Begriff des Menschen beide Momente enthält, so werden in der Entwickelung der Menschheit, also in der Weltgeschichte, beide Momente nach einander hervortreten müssen, und zwar weil der Mensch zunächst, näm-

1) S. oben S. 3—7.

lich seiner unmittelbaren Wirklichkeit nach, natürlich ist, *zuerst das Moment der Natürlichkeit*, und weil er sodann erst, nämlich seiner innern Möglichkeit nach, göttlich ist, *sodann das Moment der Göttlichkeit.* Da ferner der Mensch in der Weltgeschichte als Glied einer Gemeinschaft betrachtet werden muss, so findet nothwendig Wechselwirkung zwischen dem Einzelnen und der ganzen Gemeinschaft Statt. Der einzelne Mensch wirkt eben so sehr auf die letztere bestimmend ein, als er wiederum von ihr bestimmt wird, und zwar erweist sich die Menschheit dem einzelnen Menschen gegenüber obwohl von ihm mitbestimmt als die *höhere* Macht. Dasselbe Verhältniss wiederholt sich nun zwischen der Menschheit, also auch den einzelnen Menschen, und der Welt, in der sie sich findet. Obwohl die Menschheit mitbestimmend einwirkt, offenbart sich doch die Welt ihr gegenüber als die *sie bestimmende höhere* Macht. Diese die Menschheit und somit auch den Menschen bestimmende Macht ist die *Gottheit.* Der Begriff des Menschen integrirt demnach dem Begriffe der Gottheit. Der letztere richtet sich also nach dem erstern: verändert sich der Begriff des Menschen durch tiefere Erkenntniss; so wird auch der Begriff der Gottheit nothwendig sich verändern und tiefer erkannt werden. „Wie der Mensch, so sind seine Götter" ist ein eben so wahrer, wie viel bekannter Satz. Muss nun die Entwickelung des *Gottesbegriffes* mit der Entwickelung des *Menschenbegriffes* parallel fortgehn; so wird, wenn für den *letztern* ein Wendepunkt erreicht ist, nothwendig auch für den *erstern* ein solcher sich zeigen. So lange also der Mensch nach dem in der Zeit nothwendig zuerst hervortretenden Begriffsmomente als Naturwesen gefasst wird (s. oben), solange wird die Gottheit, weil sie die die Gesammtheit der Menschen bestimmende Macht ist, als *Naturwesen bestimmende Macht* begriffen werden müssen, oder was dasselbe ist,

als *natürliche Macht*. Sobald aber der Mensch als eigentlich oder in Wahrheit von der Natur unabhängig erkannt worden, wird die Gottheit, weil sie *von der Natur unabhängige Wesen bestimmende Macht ist*, als *absolute* (naturfreie) Macht sich offenbaren.

Stellen wir jetzt die Frage, wo im Laufe der Weltgeschichte dieser doppelte Uebergang Statt finde vom Begriffe des natürlichen zum Begriffe des naturfreien Menschen und vom Begriffe der Gottheit als natürlicher Macht zum Begriffe der Gottheit als der absoluten Macht; so ergiebt sich als Antwort, dass diese durch die innere Bewegung des Begriffs geforderte Wendezeit erster Ordnung mit der nach mehr äusserlichen Merkmalen gefundenen zusammenfällt. Zu derselben Zeit, da die Strahlen der irdischen Macht und Herrlichkeit in der Person des August zu Rom sich sammelten, ward der Gottmensch [1]) empfangen und in der Person Jesu von Nazareth zur Welt geboren. Dieser ist der zweite Adam [2]), weil mit ihm eine zweite Geschichte und eine zweite Menschheit beginnt. Er ist, obwohl später als David und dessen Sohn, nämlich der Zeit und Natur nach, doch zugleich früher als David und dessen Herr [3]), nämlich dem Begriffe nach, weil ein Wendepunkt höchster Ordnung und Bedeutung den Wendepunkten niedrigerer Bedeutung begrifflich vorhergeht. Er ist zugleich des Menschen Sohn und vom heiligen Geiste empfangen, weil der begriffliche Mensch, die Menschheit in ihrer Concentration, ihn gezeugt hat und eben sowohl der Geist Gottes, der in Liebe der Menschheit sich hingegeben [4]). Der Christ [5]) und Messias, weil er von der ewigen Wahrheit gesalbt und

1) Ev. Joh. 10, 30 — 38.
2) Ebr. 7, 16. Röm. 5, 14 — 19.
3) Ev. Matth. 22, 42 — 45.
4) 1 Ep. Joh. 4, 8 — 10.
5) 1 Ep. Joh. 2, 22 — 23.

von der Bewegung der Geschichtsidee, wenn die Zeit erfüllt sein würde [1]), verheissen war, ist er Hoherpriester [2]), Prophet und König [3]), weil er für die Freiheit der Menschheit sich selbst zum Opfer brachte [4]), weil in ihm die Zukunftsidee der Geschichte lag, weil er ein Reich für die ganze Menschheit gründete, das freilich in seiner Macht noch nicht erschienen ist. In ihm hat die unbedingte Gottesliebe die Menschen zur geistigen Freiheit von der Natur erhoben und somit von dem Wurm der Sünde und dem Stachel des Todes erlöst [5]). — Die Glieder der neuen Menschheit, deren Haupt Christus ist, sind nicht mehr in ihrem Bewusstsein nur irdische und natürliche Menschen [6]), sondern in dem Glauben an ihn [7]), d. h. in der unmittelbaren Ueberzeugung [8]) von seiner Gottmenschheit [9]) sind sie selbst Kinder Gottes [10]), also gleichen Wesens mit ihrem Vater, *göttlich*, d. h. frei, selig und gerecht. Sie sind durch die Gnade [11]) im Geiste wiedergeboren [12]) *für sich* das geworden, was die übrigen Menschen nur *an sich* sind.

Zugleich mit dieser Umwandlung im Begriffe des Menschen und der Menschheit erfuhr eine ganz analoge Umwandlung der Begriff der Gottheit. Bis dahin war die Gottheit wesentlich *Naturmacht*. Nicht nur die vielen Götter der Heiden waren, wie später deutlicher dar-

1) Gal. c. 4, v. 4.
2) Ebr. 4, 14—16. 5, 1—10.
3) Ev. Joh. 18, 33—37.
4) Ebr. 7, 27, Ev. Joh. 8, 32.
5) Ebr. 2, 14. 15.
6) Röm. 8, 1—10.
7) Röm. 3, 22. 26. 28.
8) Ebr. 11, 1.
9) 1 Ep. Joh. 5, 1 u. 5 u, 6, 12.
10) 1 Ep. Joh. 3, 1—2. Röm. 8, 16. 19.
11) Röm. 3, 24. c. 9, 11—24. c. 11, 6.
12) Ev. Joh. 3, 3—15.

gethan werden soll, Ausdrücke für Naturpotenzen, sondern auch der einzige Gott der Juden ist, obwohl als Geist gefasst, dennoch wesentlich an die Natur gebunden, so dass, wenn man die Natur hinwegdenkt, auch der Begriff des Jehovah verschwindet. Die einzigen innern Unterschiede in dem Begriffe des Jehovah sind seine *Eigenschaften*. Diese sind aber nichts Anderes, als *Beziehungen zu der Natur und den Menschen*, insonderheit zu der *wahren Gemeinschaft* derselben, dem Israelitischen Volke. Weil nun der Begriff des Menschen allein an die irdische Existenz und somit an die Natur geknüpft ist, so fallen mit der *Natur* nothwendig auch die *Menschen* hinweg. Verschwinden aber die Zielpunkte für die Beziehungen der Gottheit, so verschwinden *diese selbst*, d. h. die göttlichen Eigenschaften, und hiermit verliert der Begriff des Jehovah die innern Unterschiede, wird eine reine Null. Ganz anders verhält es sich mit dem christlichen Begriffe der Gottheit. Seine Momente haben eine Beziehung gegen einander, der Vater zum Sohne und beide zum Geiste. Auch ganz abgesehn von der Natur bleibt er also ein realer Begriff. Hierzu kommt noch, dass die Beziehungen der Gottheit zu den Menschen, weil diese selbst ihrem innersten Wesen nach von der Natur unabhängig gedacht sind, ihre Bedeutung behalten, auch wenn man von der Natur abstrahirt. Die christliche Gottheit ist also wahrhaft von der Natur unabhängige, *absolute* Macht. Hat auch der Begriff des absoluten dreieinigen Gottes erst im Laufe der Zeit sich weiter entwickelt und namentlich durch das Concil zu Nicäa feste Gestalt gewonnen; so ist er doch in den Schriften des neuen Testaments im Keime schon durchaus vorhanden [1]).

Es liesse sich gegen die obige Argumentation einwerfen, dass schon sowohl bei den Juden, als auch bei

1) Vgl. *Weisse's* phil. Dogm. S. 392 u. f.

den Griechen und Aegyptern eine Fortdauer nach dem Tode gelehrt worden sei. Allein näher betrachtet ist dies nur eine scheinbare, unwesentliche Unsterblichkeit. Nicht der Mensch seinem Wesen nach, sondern eben nur ein Schein, ein Schatten desselben dauert nach dem Tode fort. Nicht eine Erhebung in einen höhern, sondern eine Erniedrigung in einen traum- und schemenhaften Zustand findet nach dem Tode Statt und dem entsprechend ist der Aufenthaltsort der Verstorbenen, eben sowohl das Scheol der Juden, wie die Unterwelt der Griechen nicht überirdisch, sondern unterirdisch. Nur das irdische Leben ist eigentliches Leben. Achill, der König in der Unterwelt, möchte lieber Schweinehirt in der Oberwelt sein. Nach jener bekannten Stelle in der Odyssee lechzen die Schatten nach dem Blute der Wirklichkeit, wie denn die ganze vorchristliche Unsterblichkeitsidee selbst nur ein Schatten, eine Sehnsucht nach der wahren Erkenntniss der Unsterblichkeit ist. Vor dem christlichen Bewusstsein ist umgekehrt erst im Jenseits eigentliches und wahres Leben, das irdische Leben ist nur eine Vorbereitung, also noch nicht wahre Wirklichkeit, es ist eher ein oft böser Traum, die Erde selbst ein Jammerthal. Nicht also eine Erniedrigung, sondern eine Erhöhung folgt nach dem Tode und der Aufenthaltsort der Verstorbenen ist der Himmel. Nur des Christen Blick ist in die Unendlichkeit gerichtet; dem antiken Bewusstsein erscheint das All umgrenzt, von einer Veste umschlossen.

Ueberschauen wir jetzt noch einmal die gewonnenen Resultate; so zeigt sich ein merkwürdiger Widerspruch. Zwar ist der einzige Wendepunkt erster Ordnung in der bisherigen Weltgeschichte fest und sicher bestimmt. Allein im Anfange der zweiten Geschichte und als ihre Gründer finden wir zwei Repräsentanten der Menschheit. Der eine ist der Fürst des Weltreichs, aber nicht der König dem Begriffe und der Wahrheit nach; der andre

ist der wahre König, aber sein Reich ist nicht von dieser Welt. Soll dieser Widerspruch gelöst werden, so kann das nur auf Eine Weise geschehn. Der Herr der irdischen Macht und Herrlichkeit, der in dem Glanzpalast der Weltstadt wohnte, darf nicht ein Andrer und der Herr des Himmelreichs, der auf Erden nicht hatte, wo er sein Haupt hinlegen sollte, dessen Wiege die Krippe und dessen Sterbelager das Kreuz war, wieder ein Andrer sein, sondern das *Himmelreich* muss zugleich das Reich der *irdischen Welt* werden, und den König des Himmelreichs zugleich die irdische Macht und Herrlichkeit umstrahlen.

Ein ganz entsprechendes Ergebniss findet sich bei Betrachtung des weltgeschichtlichen Begriffes selbst. In der vorchristlichen Geschichte hat die Menschheit nach dem Momente der irdischen Natürlichkeit sich entwickelt, in der nachchristlichen Geschichte nach dem Momente der göttlichen Freiheit im Gegensatze gegen die Natürlichkeit. Soll der Begriff erschöpft werden, so muss noch in einer dritten Geschichte die Menschheit nach der *Einheit beider Momente* sich entwickeln können. Dies wird erst dann möglich sein, wenn das Moment der freien Geistigkeit das Moment der irdischen Natürlichkeit vollkommen durchdrungen und verklärt hat. Es wird demnach ein zweiter Wendepunkt erster Ordnung oder der Anfang der dritten Geschichte erreicht sein, wenn sowohl der freie Geist die irdische Natur sich angemessen gemacht hat, als auch das von Christo gegründete Himmelreich zum irdischen Weltreich geworden ist. Diese Umwandlung des zweiten in das dritte Weltalter wird nach unsrer Ansicht in den Schriften des Neuen Testaments als die *Wiederkunft des Herrn* vorher verkündigt und bildet den Hauptgegenstand der christlichen Prophetie. Die Zeit derselben lässt sich nach den abstrakten Bestimmungen von Jahren und Tagen nicht

vorhersagen, sondern nur nach concreten Bestimmungen des Geistes[1]).

Die nachchristliche Geschichte hat sich bis auf unsre Zeit immer weiter entwickelt. Die Religion der kleinen verachteten Sekte der Nazarener ist die herrschende Religion nicht nur des Römischen Reichs, sondern auch der auf den Trümmern desselben sich erhebenden Germanischen, Romanischen und Slawischen Kulturstaaten geworden. Ja sie hat diese Völker eigentlich erst zu Kulturvölkern umgeschaffen und einen höhern Schwung der Wissenschaft, der Kunst und der politischen Macht nach sich gezogen. Die christlichen Staaten behaupten in jeder Beziehung das entschiedenste Uebergewicht über die nichtchristlichen, und der Widerstand der letztern gegen die erstern verschwindet oft, fast möchte man sagen, bei der blossen Berührung. Durch den Protestantismus, der den ersten Wendepunkt zweiter Ordnung in der christlichen Geschichte bezeichnet, ist das Christenthum in seine zweite Entwickelungsphase getreten. Weil dieser Wendepunkt von der zweiten Ordnung ist, so ist der Inhalt derselbe geblieben, der Gegensatz (s. oben das 3te Gesetz) hat sich gegen die Form gerichtet, und schon ist der Protestantismus zum wissenschaftlichen Christenthum fortschreitend nahe daran, den entscheidenden Sieg über den Katholicismus zu feiern. Der Gang der Weltgeschichte geht seinem Ziele mit sicheren, unhemmbaren Schritten entgegen.

---

1) Matth. c. 24, 32 u. 36.

Eintheilung der alten Geschichte.

Die vorchristliche Geschichte wird durch einen Wendepunkt erster Ordnung begrenzt. Sie stellt also einen Umlauf erster Ordnung dar und ist somit selbst ein begriffliches Ganzes. Wir wollen diesen Umlauf erster Ordnung die *alte Geschichte* nennen. Nach dem 6ten Gesetze werden für sie dieselben Gesetze gelten müssen, wie für die ganze Weltgeschichte, nur in beschränkterem, depotenzirtem Maasse. Es werden also auch in der alten Geschichte wesentlich 3 Umläufe und 2 Wendepunkte sich finden, aber *von der zweiten Ordnung.* — Sucht man zunächst wieder mit Hilfe des 1sten Gesetzes die Wendepunkte in dem gegebenen Stoffe zu erkennen; so bietet sich sogleich die schon besprochene *Noachische Fluth* dar, die zwar nicht eine Wendezeit von der ersten, doch aber gewiss von hoher Bedeutung bezeichnet. Minder deutlich scheint auf den ersten Blick im fernern Verlaufe der alten Geschichte eine entsprechende Wendezeit sich erkennen zu lassen. Bei gehöriger Berücksichtigung des oben (S. 7) ausgesprochenen Satzes aber und bei tieferem Eingehen in die Thatsachen wird eine solche gleichfalls sich herausstellen. Die Menschheit im höhern Sinne als unmittelbare Trägerinn der Idee bilden nur die Kulturvölker. Nun hat es aber, wie sowohl die speculative Nothwendigkeit; als auch die geschichtliche Forschung zeigt, nicht immer Völker und noch weniger Kulturvölker gegeben, sondern die ersten *wirklichen Kulturvölker und Kulturstaaten* haben erst im Laufe der vorliegenden Zeit sich gebildet. Zwar mussten diejenigen Zweige der Menschheit und diejenigen Völker, aus denen jene hervorgegangen sind, eine *Entwickelung zur Kultur* vollziehen. Allein erst die *wirklich gewordene Kultur* oder, was wir als gleichbedeutend setzen

dürfen, *die Geistesbildung* ist die Bedingung zu *wirklichen Kulturvölkern und Kulturstaaten.* Als der älteste *wahrhaft gebildete* Staat ist, wie vielfach anerkannt, *Aegypten* zu betrachten, und zwar scheint es diese Stufe erst etwa um 1400 v. Chr. erreicht zu haben. Soweit nämlich die Geschichte Aegyptens enträthselt ist, lässt sich annehmen, dass um diese Zeit, nachdem nicht lange vorher die bis dahin getrennten Staaten Ober- und Unterägypten zu Einem Reiche sich vereinigt, dasselbe zu einer hohen und hervorragenden äussern Machtstellung und einer vollkommneren innern Ordnung und Bildung sich emporgeschwungen. Hiermit hätte eine höhere, neue Menschheit zur Einheit im Könige zusammengenommen, gleichsam aus den Fluthen der noch ungebildeten Völker sich herausgerettet. An dieser Stelle zeigt sich also das Bild einer Vereinigung und Concentration von sehr hoher Bedeutung. Als Wendezeit *erster* Ordnung kann indessen dieser Einschnitt schon deshalb nicht betrachtet werden, weil damals nur *Ein gebildeter Staat* entstanden ist; unter August aber eine Vereinigung von vielen gebildeten Staaten zu *Einem Weltreiche* stattgehabt. Dass aber die beiden bei Anwendung des 1sten Gesetzes in der alten Geschichte gefundenen Wendezeiten in der That die gesuchten Wendepunkte zweiter Ordnung bezeichnen, wird durch die Untersuchung nach dem 7ten Gesetze, also das Hinabsteigen in den Begriff der alten Geschichte selbst, ganz entschieden bestätigt. Die alte Geschichte ist die Entwickelung der Menschheit ohne Rücksicht auf die im Menschen liegende freie Geistigkeit allein nach dem Moment der *irdischen* Bestimmtheit. Nach diesem Moment ist nun der Mensch, weil er *die ganze Natur voraussetzt*, zuerst unmittelbar gefasst, *Erscheinung*, wie jedes andre Naturerzeugniss. Sodann ist er, tiefer genommen, *Leben*, lebendige Erscheinung, wie alle organischen Naturerzeugnisse, und zerfällt so in den Gegensatz von

Seele und *Leib*, Princip des Lebens und äussere Entfaltung desselben. Endlich ist er in seiner Wahrheit begriffen diesen Gegensatz überwindend *Geist*, geistige Erscheinung, selbstbewusstes Leben, und als solcher ist er von allen übrigen Naturerzeugnissen qualitativ unterschieden. Wegen der weitern Auseinandersetzung dieser Begriffsstufen muss auch hier auf die Wissenschaft vom Menschen verwiesen werden, indem wir nur bemerken, dass der innerlich enthaltene Begriff der Geistigkeit den Begriff des allein nach seiner irdischen Bestimmtheit gefassten Menschen zwingt, in die bezeichnete Stufenfolge sich auseinander zu legen. Ganz entsprechend diesen drei Begriffsmomenten muss nach dem oben gewonnenen Ergebniss auch der Begriff der Gottheit sich fortentwickeln. In der alten Geschichte ist die Gottheit, weil *natürliche* Menschen *bestimmende Macht*, selbst *Naturmacht*. So lange nun der Mensch nur als Naturerscheinung genommen wird, so lange ist die Gottheit als *Naturerscheinungen bestimmende Macht*, nothwendig *erscheinende Naturmacht*. Wird dagegen der Mensch als Organismus und somit als beseelt begriffen: so muss auch die Gottheit vor dem Bewusstsein, weil zu einer *beseelte Naturerzeugnisse bestimmenden Macht*, zur *beseelten Naturmacht* sich verwandeln. Ist schliesslich der Mensch als Geist sich bewusst geworden: so wird die Gottheit zu einer *geistige Erscheinungen bestimmenden Macht*, also zur *begeisteten Naturmacht* sich erheben müssen. Die Gottheit wird also auf der ersten Stufe *Naturerscheinung*, auf der zweiten *Naturseele* und auf der dritten *Naturgeist* sein.

Wir haben jetzt den Verlauf der alten Geschichte zu durchmustern, um diejenigen Zeitpunkte zu entdecken, in welchen der Begriff sowohl Gottes als auch des Menschen erstens aus der erscheinenden Naturmacht in die beseelte Naturmacht und zweitens aus dieser wiederum

dürfen, *die Geistesbildung* ist die Bedingung zu *wirklichen Kulturvölkern und Kulturstaaten.* Als der älteste *wahrhaft gebildete* Staat ist, wie vielfach anerkannt, *Aegypten* zu betrachten, und zwar scheint es diese Stufe erst etwa um 1400 v. Chr. erreicht zu haben. Soweit nämlich die Geschichte Aegyptens enträthselt ist, lässt sich annehmen, dass um diese Zeit, nachdem nicht lange vorher die bis dahin getrennten Staaten Ober- und Unterägypten zu Einem Reiche sich vereinigt, dasselbe zu einer hohen und hervorragenden äussern Machtstellung und einer vollkommneren innern Ordnung und Bildung sich emporgeschwungen. Hiermit hätte eine höhere, neue Menschheit zur Einheit im Könige zusammengenommen, gleichsam aus den Fluthen der noch ungebildeten Völker sich herausgerettet. An dieser Stelle zeigt sich also das Bild einer Vereinigung und Concentration von sehr hoher Bedeutung. Als Wendezeit *erster* Ordnung kann indessen dieser Einschnitt schon deshalb nicht betrachtet werden, weil damals nur *Ein gebildeter Staat* entstanden ist, unter August aber eine Vereinigung von vielen gebildeten Staaten zu *Einem Weltreiche* stattgehabt. Dass aber die beiden bei Anwendung des 1sten Gesetzes in der alten Geschichte gefundenen Wendezeiten in der That die gesuchten Wendepunkte zweiter Ordnung bezeichnen, wird durch die Untersuchung nach dem 7ten Gesetze, also das Hinabsteigen in den Begriff der alten Geschichte selbst, ganz entschieden bestätigt. Die alte Geschichte ist die Entwickelung der Menschheit ohne Rücksicht auf die im Menschen liegende freie Geistigkeit allein nach dem Moment der *irdischen* Bestimmtheit. Nach diesem Moment ist nun der Mensch, weil er *die ganze Natur voraussetzt*, zuerst unmittelbar gefasst, *Erscheinung*, wie jedes andre Naturerzeugniss. Sodann ist er, tiefer genommen, *Leben*, lebendige Erscheinung, wie alle organischen Naturerzeugnisse, und zerfällt so in den Gegensatz von

Seele und *Leib*, Princip des Lebens und äussere Entfaltung desselben. Endlich ist er in seiner Wahrheit begriffen diesen Gegensatz überwindend *Geist*, geistige Erscheinung, selbstbewusstes Leben, und als solcher ist er von allen übrigen Naturerzeugnissen qualitativ unterschieden. Wegen der weitern Auseinandersetzung dieser Begriffsstufen muss auch hier auf die Wissenschaft vom Menschen verwiesen werden, indem wir nur bemerken, dass der innerlich enthaltene Begriff der Geistigkeit den Begriff des allein nach seiner irdischen Bestimmtheit gefassten Menschen zwingt, in die bezeichnete Stufenfolge sich auseinander zu legen. Ganz entsprechend diesen drei Begriffsmomenten muss nach dem oben gewonnenen Ergebniss auch der Begriff der Gottheit sich fortentwickeln. In der alten Geschichte ist die Gottheit, weil *natürliche* Menschen *bestimmende Macht*, selbst *Naturmacht*. So lange nun der Mensch nur als Naturerscheinung genommen wird, so lange ist die Gottheit als *Naturerscheinungen bestimmende Macht*, nothwendig *erscheinende Naturmacht*. Wird dagegen der Mensch als Organismus und somit als beseelt begriffen: so muss auch die Gottheit vor dem Bewusstsein, weil zu einer *beseelte Naturerzeugnisse bestimmenden Macht*, zur *beseelten Naturmacht* sich verwandeln. Ist schliesslich der Mensch als Geist sich bewusst geworden: so wird die Gottheit zu einer *geistige Erscheinungen bestimmenden Macht*, also zur *begeisteten Naturmacht* sich erheben müssen. Die Gottheit wird also auf der ersten Stufe *Naturerscheinung*, auf der zweiten *Naturseele* und auf der dritten *Naturgeist* sein.

Wir haben jetzt den Verlauf der alten Geschichte zu durchmustern, um diejenigen Zeitpunkte zu entdecken, in welchen der Begriff sowohl Gottes als auch des Menschen erstens aus der erscheinenden Naturmacht in die beseelte Naturmacht und zweitens aus dieser wiederum

dürfen, *die Geistesbildung* ist die Bedingung zu *wirklichen Kulturvölkern und Kulturstaaten.* Als der älteste *wahrhaft gebildete* Staat ist, wie vielfach anerkannt, *Aegypten* zu betrachten, und zwar scheint es diese Stufe erst etwa um 1400 v. Chr. erreicht zu haben. Soweit nämlich die Geschichte Aegyptens enträthselt ist, lässt sich annehmen, dass um diese Zeit, nachdem nicht lange vorher die bis dahin getrennten Staaten Ober- und Unterägypten zu Einem Reiche sich vereinigt, dasselbe zu einer hohen und hervorragenden äussern Machtstellung und einer vollkommneren innern Ordnung und Bildung sich emporgeschwungen. Hiermit hätte eine höhere, neue Menschheit zur Einheit im Könige zusammengenommen, gleichsam aus den Fluthen der noch ungebildeten Völker sich herausgerettet. An dieser Stelle zeigt sich also das Bild einer Vereinigung und Concentration von sehr hoher Bedeutung. Als Wendezeit *erster* Ordnung kann indessen dieser Einschnitt schon deshalb nicht betrachtet werden, weil damals nur *Ein gebildeter Staat* entstanden ist; unter August aber eine Vereinigung von vielen gebildeten Staaten zu *Einem Weltreiche* stattgehabt. Dass aber die beiden bei Anwendung des 1sten Gesetzes in der alten Geschichte gefundenen Wendezeiten in der That die gesuchten Wendepunkte zweiter Ordnung bezeichnen, wird durch die Untersuchung nach dem 7ten Gesetze, also das Hinabsteigen in den Begriff der alten Geschichte selbst, ganz entschieden bestätigt. Die alte Geschichte ist die Entwickelung der Menschheit ohne Rücksicht auf die im Menschen liegende freie Geistigkeit allein nach dem Moment der *irdischen* Bestimmtheit. Nach diesem Moment ist nun der Mensch, weil er *die ganze Natur voraussetzt*, zuerst unmittelbar gefasst, *Erscheinung*, wie jedes andre Naturerzeugniss. Sodann ist er, tiefer genommen, *Leben*, lebendige Erscheinung, wie alle organischen Naturerzeugnisse, und zerfällt so in den Gegensatz von

Seele und *Leib*, Princip des Lebens und äussere Entfaltung desselben. Endlich ist er in seiner Wahrheit begriffen diesen Gegensatz überwindend *Geist*, geistige Erscheinung, selbstbewusstes Leben, und als solcher ist er von allen übrigen Naturerzeugnissen qualitativ unterschieden. Wegen der weitern Auseinandersetzung dieser Begriffsstufen muss auch hier auf die Wissenschaft vom Menschen verwiesen werden, indem wir nur bemerken, dass der innerlich enthaltene Begriff der Geistigkeit den Begriff des allein nach seiner irdischen Bestimmtheit gefassten Menschen zwingt, in die bezeichnete Stufenfolge sich auseinander zu legen. Ganz entsprechend diesen drei Begriffsmomenten muss nach dem oben gewonnenen Ergebniss auch der Begriff der Gottheit sich fortentwickeln. In der alten Geschichte ist die Gottheit, weil *natürliche* Menschen *bestimmende Macht*, selbst *Naturmacht*. So lange nun der Mensch nur als Naturerscheinung genommen wird, so lange ist die Gottheit als *Naturerscheinungen bestimmende Macht*, nothwendig *erscheinende Naturmacht*. Wird dagegen der Mensch als Organismus und somit als beseelt begriffen: so muss auch die Gottheit vor dem Bewusstsein, weil zu einer *beseelte Naturerzeugnisse bestimmenden Macht*, zur *beseelten Naturmacht* sich verwandeln. Ist schliesslich der Mensch als Geist sich bewusst geworden: so wird die Gottheit zu einer *geistige Erscheinungen bestimmenden Macht*, also zur *begeisteten Naturmacht* sich erheben müssen. Die Gottheit wird also auf der ersten Stufe *Naturerscheinung*, auf der zweiten *Naturseele* und auf der dritten *Naturgeist* sein.

Wir haben jetzt den Verlauf der alten Geschichte zu durchmustern, um diejenigen Zeitpunkte zu entdecken, in welchen der Begriff sowohl Gottes als auch des Menschen erstens aus der erscheinenden Naturmacht in die beseelte Naturmacht und zweitens aus dieser wiederum

in die geistige Naturmacht übergegangen ist. Hier stösst der Forscher auf die grosse Schwierigkeit, dass die ersten Spuren *historischer* Kunde (Anm. 3) kaum weiter zurückreichen, als bis etwa ins 14te Jahrhundert v. Chr. Es kann dies nicht Wunder nehmen, wenn man bedenkt, dass seit dieser Zeit mit der Entstehung des ersten geistigen Kulturstaates Geschichte im strengern Sinne selbst erst möglich wurde. Jedoch liegt weiter zurück noch nicht undurchdringliche Finsterniss, sondern wo das Licht der Geschichte aufhört, beginnt die Dämmerung der Sage und die Hieroglyphenschrift der Trümmer von Kunstdenkmälern. Auch die Formationen der Sprachen bieten die Möglichkeit zu Rückschlüssen dar. Vorzüglich verspricht die Sage als Trägerinn der religiösen Vorstellungen für die uns beschäftigende Frage weitern Aufschluss, wenn es gelingen sollte, die räthselhaften und grotesken Züge derselben zu deuten und auf das Maass der Wahrheit zurückzuführen. Durch Vergleichung und tiefere Erforschung der religiösen Mythen der hier in Betracht kommenden Völker lässt sich, wie später genauer auseinander gesetzt werden soll, zunächst dies Resultat gewinnen, dass erst mit dem Eintritt der eigentlich geschichtlichen Zeit Götter in vollkommen menschlicher Gestalt sich zeigen, wogegen früher Menschen mit Thierköpfen, Thiere, Pflanzen und elementare Kräfte als solche verehrt worden sind. Es weist dies Ergebniss entschieden darauf hin, dass in der historischen Zeit die Gottheit als Naturgeist gefasst worden ist und eben daher auch die Naturgestalt des Geistes, also die menschliche Gestalt angenommen hat. Indem wir noch tiefer in die Vorzeit zurückgehn, glauben wir zu der Annahme berechtigt zu sein, dass der Thier- und Pflanzendienst jedenfalls nicht weiter als bis zur Noachischen Fluth zurückreicht, vor derselben aber unbeseelte, in sich selbst als zufällig gefasste Naturerscheinungen die Stelle der

Gottheit vertreten haben. Der in den Religionen des Zendvolkes, der Babylonier, besonders aber der Phönizier und Aegypter vorkommende Pflanzen- und Thierdienst lässt seine Anfänge gemäss aller geschichtlichen Forschung erst *nach* der grossen Fluth vermuthen. Ganz besonders bedeutsam erscheinen die Worte, die laut der alttestamentlichen Sage der Herr nach der Fluth in seinem Herzen spricht: „So lange die Erde stehet, soll nicht aufhören Same und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht.“ Hiermit ist nichts Anderes anerkannt, als die *innere Gesetzmässigkeit*, das nach einem bestimmten Typus sich regelnde Leben der Natur. Die Gottheit als Naturmacht wird von nun an *beseelte* Naturmacht sein müssen. Ausserdem dürfte in der grossen von Noah für die Thiere geübten Sorgfalt, indem er von jeder Gattung, um sie nicht aussterben zu lassen, ein Paar gleich den Menschen in die Arche nimmt, sowohl die erste Wurzel der spätern Thierverehrung angedeutet sein, als auch die Auffassung des Menschen selbst als eines *beseelten Gattungswesens*.

Deutlicher als dieser Uebergang lässt sich der Uebergang aus dem Begriffe der Naturseele in den Begriff des Naturgeistes verfolgen. Der wunderbare, gewaltige Mann ist *historisch* bekannt, dem der Geist zuerst ganz sich offenbart hat, und auch die Formel dieser Offenbarung. Es ist Moses, zu dem Gott sprach: „Ich werde sein, der ich sein werde“ (2 B. Mos. 3 c. 14). Dies ist der Spruch des Geistes, sein Name, der so heilig war, dass kein Mund ihn aussprechen durfte. Darum enthält der Name Jehovah nur die richtigen Konsonanten, während die Vokale aus dem Wort *Adonai*, Herr, substituirt sind. Wahrscheinlich hat er eigentlich *Jehve* oder *Jahve* gelautet. Das Subjekt setzt als Objekt nicht etwas Anderes, sondern wiederum das Subjekt. Dies ist das Grund-

phänomen des Selbstbewusstseins und somit des Geistes. Er ist zu Anfange das, nämlich Subjekt, was er zu Ende sein wird, nämlich wieder Subjekt. Also er ist, was er sein wird. Moses hat den Herrn in seiner Gestalt gesehn, nicht durch dunkle Worte oder Gleichniss [1]) (Anm. 4). Wie das Feuer in dem Busche brannte, ohne ihn zu verzehren, so flammt der Geist ewig, ohne sein Material zu zerstören. Die ganze Natur ist auf diesem Standpunkte gleich, wie der Busch, in dem der Geist brennt, den er aber nicht verzehrt. Die Natur ist nichts Anderes, als *die Sprache* des Geistes [2]), das Andere, aus dem er sich wieder findet.

Zugleich mit der Erkenntniss der *Gottheit* als des Naturgeistes ist auch der *Mensch* als Geist gefasst [3]) und wie die Gottheit nur ist vermittelst der Natur überhaupt, so hat auch der Mensch *seine* Natur, den Erdenkloss, zu nothwendiger Bestimmtheit und Grenze. Weil nun sowohl der Mensch, als auch die Gottheit obzwar mit natürlicher Bestimmtheit, doch aber als Geist gefasst ist, so muss auch das Verhältniss des Erstern zur Letztern, d. h. die *Pflicht* in *geistiger* Form erscheinen. Das bisher nur im Herzen enthaltene *Pflichtgefühl* muss in feste Bestimmungen hinausgesetzt, dass *Sittengesetz* muss geschrieben werden, dessen Geltung im ursprünglichen Sinne somit von Moses bis auf Christus reicht.

Die Erforschung der Aegyptischen Alterthümer ergiebt zwar, dass schon etwa 100 Jahre vor Moses der Begriff des Geistes seine Enthüllung begonnen. Es ist nämlich die Vermuthung wohl begründet, dass unter dem Könige Amenophis III. (Memnon) in der Mitte des 15ten Jahrhunderts eine grosse Gährung und Umwandlung des

---

1) 4 B. Mos. 12 c. 8.

2) 1 B. Mos. 1 c.

3) 1 B. Mos. 1 c. 26 u. 27 u. 2 c. 7.

Gottesbewusstseins erregt und die erste Ahnung, der erste Klang vom Sonnenaufgang des Geistes vernommen worden sei. Indessen erscheint die Zeit von Amenophis III. bis auf Menephta und Moses als eine Zeit des Götterkampfes und des Ueberganges, und man darf annehmen, dass erst *Moses*, in dem Aegyptische Bildung und Israelitische Nationalität sich vereinigten, der *volle Anblick des Geistes* gelungen ist. Demnach sind in der alten Geschichte zufolge ihrer Selbsteintheilung drei Umläufe zu unterscheiden, nämlich um biblische Namen und ungefähre Zeitbestimmungen anzuwenden: der erste von Adam bis auf Noah (5000 — 2700 v. Chr.); der zweite von Noah bis auf Moses (2700 — 1350 v. Chr.); der dritte von Moses bis auf Christus (1350 — 6 v. Chr.). Wir wollen den ersten Umlauf *das Urzeitalter*, den zweiten *das patriarchalische Zeitalter* und den dritten *das Zeitalter der antiken Geistesbildung* nennen.

Das Urzeitalter.

Die Selbsterinnerung der Menschheit in der Sage wird begreiflicher Weise, je tiefer sie zurückreicht, desto dunkler, bis sie zuletzt für die Zeit des noch schlummernden Bewusstseins in den Räthselbildern der Ahnung und des Traumes sich verliert. Ueber das Urzeitalter und grossentheils auch über das patriarchalische Zeitalter kann also wissenschaftliches Licht nur durch Hypothese verbreitet werden. Wir wollen die Hypothese, welche die späteren Thatsachen, die verschiedenen Menschenraçen und Völker, die Grade der Sprachenverwandtschaft und der religiösen Entwickelung, unsrer Ansicht nach am gefügigsten und in Einklang mit den Vernunftforderungen erklärt, sogleich darstellen und während der Darstellung

und nach derselben den Nachweis für ihre Richtigkeit zu geben suchen.

Die Erde ist eine Welt für sich und zugleich Glied einer Welt von höherer Potenz, unseres Sonnensystems. Als Welt für sich ist sie Resultat der Selbstnegation des absoluten Geistes und hat daher die Bestimmungen des Geistes selbst an sich. Weil sie erst resultirt und somit Process ist, muss der Geist zunächst in unbewusster Form gegeben, die Erde muss materielle Welt sein, sodann aber muss sie auch die Urbestimmung in sich tragen, den Geist in selbstbewusster Form, den freien Geist hervorzubringen. Als ein besonderes Glied unsres Sonnensystems erzeugt sie den freien Geist nothwendig mit dieser besonderen Bestimmtheit behaftet, also den *Menschen*. Dieses Ziel konnte sie aber nur erreichen, nachdem sie eine Reihe von verschiedenen immer vollkommneren Entwickelungsphasen durchlaufen. Von der blossen in sich unterschiedslosen Materie, die als allgemeine Möglichkeit zu besondern materiellen Qualitäten und Bildungen, ein Weltdunst nach dem Ausdrucke der Naturforschung, nur nach den Gesetzen der Attraction und Repulsion zur Kugel sich formte, musste sie zunächst zur Besonderung fortgehn, also in besondere mit verschiedenen Qualitäten behaftete Stoffe, die sogenannten Elemente, sich auseinander setzen. Sie hatte ferner nothwendig verschiedene von der Geologie nachzuweisende Bildungsstufen mit immer höherer Produktionsfähigkeit zurückzulegen und diese dadurch zu bethätigen, dass sie dem Menschen immer analogere Wesen hervorbrachte. Diese Wesen mussten zwar noch unselbständig und der Naturnothwendigkeit unterworfen sein, aber doch einen eignen Typus der Entwickelung in sich tragen, d. h. sie mussten als lebendige Wesen, Organismen, sich bethätigen, die als Pflanzen und Thiere eine Stufenleiter der Vollkommenheit darstellen.

Die Produktion schritt also mit Nothwendigkeit von den unvollkommneren Organismen zu den vollkommneren fort, jedoch nicht etwa so, dass die letztern aus den erstern entstanden, sondern vielmehr so, dass auf den Gräbern der niedern Pflanzen und Thiere, die höhern sich erhoben.

Ihren eigentlichen Endzweck, den Menschen oder vielmehr, weil dieser Begriff nach dem Gesetze des Geschlechtsgegensatzes sich polarisirt, das erste Menschenpaar zu erzeugen, musste die Erde in dem Einen Zeitpunkte erreichen, als sie die volle Fähigkeit dazu empfangen und an der Einen Stelle, wo ihre Vollkraft sich concentrirt hatte. Es ist schon (S. 10) angegeben und begründet, dass und warum wir die Entstehung des Menschengeschlechts nicht in die geologische Periode des Diluviums, sondern in den Anfang des Alluviums setzen. Die Geburtsstätte des Menschengeschlechts scheint von der Israelitischen Sage in ziemlich weite und unbestimmte Grenzen eingeschlossen zu sein. Denn die zum Theil sehr deutlichen Namen der Ströme, wie der Phrat und der Gihon, bezeichnen überhaupt nur das Land etwa zwischen dem Euphrat und dem Hindukusch. Der vor Assyrien fliessende Hidekel ist der Tigris und den zuerst genannten Pison, der um das Goldland Hevila fliesst, halten wir für den Indus. Es scheint indess nicht unmöglich zu sein, die Urstätte der Menschheit genauer zu bestimmen. Der zuerst von Herder ausgesprochenen Meinung im Wesentlichen folgend suchen wir dieselbe westlich vom höchsten Gebirge der Erde, im Norden des heutigen Pendschab, einer durch das mildeste Klima und die üppigste Produktionskraft noch gegenwärtig ganz besonders bevorzugten Gegend. Dort also hätte die vorsorgliche Natur in der Urzeit diejenigen Veranstaltungen getroffen, die zur Beschützung und Ernährung des entstehenden Menschengeschlechts nöthig waren. Im Einzel-

nen liesse jener Erdenkloss, wie ihn die Schrift nennt, als der empfangende und bergende *Mutterschoss* für das erste Menschenpaar sich denken, der es genährt und ans Licht gebracht hat. So wäre demnach die betreffende Stelle der Genesis (20, 7) zwar nicht nach der Meinung der Sage, wohl aber nach der in ihr liegenden Wahrheit zu deuten.

Weil der Mensch aus der Natur hervorgegangen, ist er in seinem Anfangspunkte nothwendig Eins mit der Natur, und weil die Gottheit die Macht der Natur ist, zugleich eben so nothwendig unmittelbar Eins mit der Gottheit. Dies ist er indessen streng genommen nur dort, nur in seinem reinen Sein. Indem er sich entwickelt, muss er gemäss seiner innern geistigen Bestimmung immer weiter von der Natur sich entfernen. In dem Verhältniss des Menschen zur Gottheit treten hier folgende Bestimmungen hervor. Resultat der unendlichen Selbstverneinung der Gottheit ist der geschaffene oder, was in Wahrheit dasselbe ist, der aus der Natur hervorgegangene Geist. Dieser Geist ist als jenes Resultat nothwendig unendliche Selbstbejahung, also selbständig, frei. Das ist aber nur die formale Seite der Freiheit. Die Gottheit oder deutlicher der absolute Geist wäre nicht unendliche Selbstverneinung, wenn er nicht zugleich die unendliche Selbstverneinung der geschaffenen Geister ihm gegenüber als Zweck setzte. Die Liebe vermag zwar nicht zur Gegenliebe zu zwingen; denn das wäre ein Widerspruch in sich selbst. Sie wäre aber nicht wahre Liebe, wenn sie nicht die Gegenliebe *wünschte*. Die Erfüllung dieses letzten Zweckes liegt aber nicht mehr im absoluten Geiste, sondern in den *geschaffenen Geistern*. Die Möglichkeit denselben zu realisiren, ist die reale Seite der Freiheit. Es ist also die Freiheit, insofern sie bethätigt wird in Wahrheit Neuschöpfung, nämlich Verwirklichung eines nur *möglichen Motivs*. Ueber-

tragen wir nun diese Bestimmungen auf den wirklichen, zeitlichen Menschen, so ergiebt sich mit Nothwendigkeit Folgendes: Als unendliche Selbstverneinung setzt die Gottheit als den durch den Menschen zu realisirenden Zweck gleichfalls unendliche Selbstverneinung. Nun ist aber der Mensch geschaffener, somit aus der Natur hervorgegangener Geist. Er wird also in seiner zeitlichen Wirklichkeit die Bestimmtheit der Natur stets an sich tragen müssen; denn er kann nie aufhören *geschaffener* Geist zu sein. *Daher* wird nie die Selbstverneinung, wie sie doch sollte, unendlich sein können, weil stets die Naturbestimmtheit als Grenze zurückbleibt. Also zeigt sich zwischen dem Willen der Gottheit und seiner zeitlichen Realisirung durch den Menschen eine nothwendige Incongruenz. Diese Incongruenz ist die *Sünde*, oder genauer der *nothwendige Grund der Sünde*. Das *Uebel* ist schon in der Natur nothwendig und daher vorhanden, die *Sünde* erst im Menschen [1]). Die Nothwendigkeit des Uebels, des Naturbösen, liegt nämlich in der Negativität des Begriffs der Grenze. Auch in dem Unglück, dem Schmerz, dem Tode offenbart sich die *Liebe* Gottes. Jedes Einzelne der Natur trägt den Typus der unendlichen Selbstverneinung des absoluten Geistes nothwendig an sich. Es gilt als Begrenztes letztlich nicht für sich, sondern für Anderes, und muss daher von diesem Zwang und Vernichtung erleiden. Dies erscheint für das Einzelne als Unglück, Schmerz und Tod. Wo der Begriff der Grenze in vertieftem Maasse gilt, wie dort, wo grosse Naturgebiete sich berühren, also etwa auf den Uebergangsstufen zwischen ganzen Klassen von Organismen, da erscheint eben desshalb auch das Naturböse besonders intensiv, es wird gleichsam fest, zur eignen Bestimmtheit dieser Organismen. Auf einer solchen Uebergangsstufe stehn, z. B. die Amphibien. Sie bieten

1) Die nothwendige *Sündhaftigkeit* ist von dem nicht nothwendigen *bestimmten Bösen* zu unterscheiden.

daher nicht nur eine Incongruenz zwischen ihrer äussern und innern Bestimmtheit dar, eine gegen das viel vollkommnere Nervensystem noch sehr unvollkommene Gestalt, und sind somit hässlich, sondern viele Arten nnter ihnen, namentlich unter den Schlangen bereiten gleichsam Krankheit und Tod als Stoff in sich selbst, sind Giftträger [1]).

Wie gezeigt worden, muss der Mensch, indem er sich entwickelt, seiner Freiheit, also Göttlichkeit, und der Incongruenz zwischen dem göttlichen Willen und seiner Realisirung desselben, also seiner Sündhaftigkeit, zugleich inne werden, und zwar muss er es selbstverständlich zunächst in der Form der Unmittelbarkeit, des Gefühls. Dies *übergeschichtliche* Ereigniss, um einen Ausdruck Schellings zu gebrauchen, ist der Inhalt des religiösen Mythus vom Sündenfall. Das Innewerden der Freiheit erscheint als das Essen vom Baum der Erkenntniss Gutes und Böses, die Incongruenz des göttlichen Willens mit seiner Realisirung durch den Menschen als Verbot von diesem Baume zu essen Seitens der Gottheit und als Uebertretung dieses Verbots Seitens des Menschen, die in der gewonnenen Freiheit liegende Göttlichkeit als Resultat gleichsam einer Ueberlistung Gottes. Eigentlich als Dämon im Menschen selbst verborgen wird die überlistende Macht mythisch herausgesetzt als das listigste Thier des Feldes, welches zugleich das der Sündhaftigkeit vorausgehende Naturböse besonders prägnant darstellt, die Schlange. Im Vergleich mit dem Manne dem Naturbösen deutlicher unterworfen vermittelt das Weib den Rath der Schlange und seine Befolgung durch den Mann; als Zeichen des durch die Freiheit erwachenden sittlichen Gefühls ist die Schamhaftigkeit die nächste Folge der That. Die ihrem eigentlichen Wesen gegenüber gleich-

1) Vgl. die philosophischen Betrachtungen der Natur von *K. Snell* S. 63 u. f.

sam erniedrigte Gestalt und Lebensart der Schlange und die natürliche Feindschaft zwischen ihr und dem Menschen, ferner das in der Naturbestimmtheit des Menschen enthaltene und eben durch sie mit seiner Sündhaftigkeit zusammenhängende [1]) Naturböse, Widerstand der Natur, Schmerz und Tod, endlich der unwiderbringliche Verlust der Einheit mit der Natur, die Austreibung aus dem Paradiese, erscheinen als die Strafen für die Uebertretung des göttlichen Verbots.

Die mythische Gestalt dieses Grundereignisses der Menschheit trägt, wie weiter unten sich ergeben wird, die Kennzeichen des zweiten und des beginnenden dritten Zeitalters der alten Geschichte deutlich an sich. Es entsteht nun die Frage, welche Gestalt der Gottheitsbegriff in der Urzeit selbst gehabt habe. In ihrem Ursprunge, im Anfangspunkte war die Menschheit Eins mit der Natur und folglich auch Eins mit der Gottheit als der Macht der Natur. Ihrem Begriffe nach also einheitlich ist die Gottheit hier nur erst als *Möglichkeit* gegeben. Sobald aber der Mensch mit dem Innewerden seiner Freiheit der Natur gegenüber tritt, muss mit der Natur auch die Gottheit ihm *gegenständlich* werden. Im Urzeitalter ist diese nothwendig als blosse *Erscheinung* [2]) genommen worden. Soll nun die Natur in ihrer Macht und somit einheitlich und zugleich als blosse Erscheinung gefasst die Gottheit sein; so kann dies nur heissen, dass die Gottheit auf diesem Standpunkte *Himmel und Erde als Einheit* sein muss. Jedoch ist die göttliche Einheit nur noch an sich vorhanden; sie kann nicht ins Bewusstsein fallen, weil der Gegensatz gegen eine göttliche Vielheit fehlt. Die Gottheit steht also eigentlich noch über dem Gegensatze des Monotheismus und Polytheismus: sie ist die allumfassende

1) Siehe S. 29.
2) Siehe S. 21.

Erscheinung von Himmel und Erde. Indessen mag schon früh der hohe Himmel vor der niedern von Menschen bewohnten Erde hierin einen gewissen Vorzug erhalten haben, wie einige Spuren der ältesten Sagen vermuthen lassen [1]).

Es ist jetzt von der Ausbreitung des Menschengeschlechts und der Verschiedenheit der Menschenracen zu sprechen. Von dem von uns angenommenen Ursitze der Menschheit aus fliessen fünf grosse Ströme, wie ein Blick auf die Karte zeigt, in drei Richtungen hin. Es sind der Indus, der nach Südwesten, der Ganges und der Bramaputra, die nach Osten, der Gihon und Sihon, die nach Nordwesten sich wenden. Hier ist an das von H. Ritter erwiesene Gesetz zu erinnern, dass Gebirge die Menschen trennen, Wasser dagegen und insonderheit Flüsse sie verbinden, und dass daher die Züge der Menschen in der Regel dem Wasser entlang sich bewegen. Demzufolge ist eine ursprüngliche Sonderung der Menschheit in drei Stämme anzunehmen, einen, der dem Indus entlang nach Südwesten, einen zweiten, der den Quellen des Ganges und Bramaputra entlang nach Osten und einen dritten, der im Zweistromlande des Gihon und Sihon nach Nordwesten sich gewandt. In Uebereinstimmung mit dieser Hypothese deuten wir die biblische Sage von den drei Söhnen Adams so, dass Kain den nach Osten, Abel den nach Südwesten und Seth den nach Nordwesten gewandten Stamm bezeichnet. Ueberhaupt glauben wir unter den Namen der Nachkommen Adams bis auf die Sintfluth nicht sowohl einzelne Menschen als vielmehr ganze Aeste oder Zeitalter, oder besonders hervorragende Lebensverhältnisse der ersten Menschheit erkennen zu müssen, wodurch sowohl die lange Lebensdauer derselben als auch die deutlichere Spur, die sie in der

1) Vgl. Gen. 40, 4 u. 5.

Erinnerung zurücklassen konnten, erklärt wäre. Der von Kain an Abel verübte Brudermord ist zu fassen als ein Kampf zwischen den durch diese Namen bezeichneten Stämmen, in welchem der letztere unterlegen ist [1]). Dieser Kampf scheint vor der eigentlichen Trennung derselben Statt gefunden und die Trennung erst zur Folge gehabt zu haben. Nicht ausgerottet, sondern nur besiegt worden wäre demnach der Stamm Abels, von dem in der Schrift nur desshalb keine Nachkommen genannt werden, weil der Weg der Abeliten von dem Wege der Sethiten fast diametral auseinander ging, und daher die Erstern in Einklang mit dem Namen Abel oder Habel selbst, d. h. der *Vergängliche*, den Letztern gänzlich entschwinden mussten. Bei weiterer Verfolgung unserer Annahme dürfen wir schliessen, dass die Abeliten, nachdem sie längs dem Indus bis zum Meere hinabgewandert, dort zum Theil südöstlich sich gewandt und nach und nach Vorderindien bevölkert haben, zum Theil aber in westlicher Richtung an dem Persischen Meerbusen hin und durch das südliche Arabien gezogen sind, von wo sie meist über die Strasse von Bab el Mandeb nach Afrika hinübergesetzt. Von den erstern leiten wir die schwarzen Kalatier des Herodot ab, die vorzüglich im Süden Indiens wohnten, von den letztern die eigentliche Negerrace. Dass grosse Aehnlichkeit zwischen den Kalatiern und den Negern Statt gefunden, lässt sich aus der Beschreibung Herodots abnehmen, die trotzdem vorhandene Abweichung aus der Verschiedenheit der geographischen Verhältnisse erklären. Dieser den Negern verwandte Stamm in Indien muss später grossentheils ausgerottet worden sein, da nur noch wenige Völkerschaften mit schwarzer Hautfarbe dort sich finden. — Von Kain heisst es in der Schrift: er wohnte im Lande Nod, jenseit Eden

1) Nach *Wcisse.*

gegen Morgen (Anm. 5). Begleiten wir nun mit unsrer Betrachtung den Stamm, der nach Osten gezogen; so sehen wir bald das Himalaya Gebirge zwischen dem Ganges und Bramaputra scheidend sich erheben. Demnach ist eine Trennung dieses Stammes in einen nördlichen und einen südlichen Ast anzunehmen. Der erstere hat die Mongolische Menschenrace im eigentlichen Sinne hervorgebracht, die Mongolen, Chinesen, Tartaren, Tschuden, der letztere die Padaier des Herodot im Osten Vorderindiens, die Bewohner Hinterindiens und die Malaien. Von den Padaiern sind die sogenannten Dekhanischen Völkerschaften abzuleiten [1]). Längs den grossen gerade nach Süden führenden Strömen Hinterindiens muss derjenige Stamm, aus dem die Malaiische Race sich gebildet hat, bis zu der Spitze dieser Halbinsel und über die Sundainseln hinweg nach Neuholland und den Inseln Australiens sich gezogen und wohl erst nach einigen Jahrtausenden in diesem Welttheile sich ausgebreitet haben. Für die späte Bevölkerung Neuhollands und der Südseeinseln spricht ihre höchst wahrscheinlich sehr geringe Einwohnerzahl. Endlich muss von der Mongolischen und Malaiischen Race auch Amerika bevölkert worden sein und zwar im Norden etwa über die Aleutischen Inseln, im Süden über die Kette der Südseeinseln hin. Daher unterscheiden sich zum grössten Theil die Ureinwohner Nordamerikas von denen Südamerikas wesentlich, und stehen die erstern der Mongolischen, die letztern der Malaiischen Race näher. Wie Amerika geographisch betrachtet eigentlich aus zwei Welttheilen besteht, aus Nordamerika, seiner Bildung nach parallel Asien und Europa, und Südamerika ebenso parallel Australien und Afrika, so dürfen auch zwei verschiedene Ame-

1) Vgl. *Lassen* l. A. I. S. 360 u. f.

rikanische Menschenracen angenommen werden, eine Nordamerikanische und eine Südamerikanische Race.

Wir wenden uns jetzt zu dem dritten mit dem Namen des Seth bezeichneten Stamme, der unsrer Hypothese gemäss nach Nordwesten dem Gihon und Sihon entlang gewandert ist, und werden uns hinfort mit diesem fast ganz allein beschäftigen als dem bevorzugten Träger der eigentlichen Geschichte und aller höhern Kultur. Die geographische Forschung hat nachgewiesen, dass der Lauf der genannten Ströme zwar nicht unbedeutend verändert worden sei, im Ganzen aber doch auch vorher eine ähnliche Richtung verfolgt haben müsse. Nach dieser Richtung, also zunächst in den alten Ländern Turan und Iran bis zum Kaukasus hin haben die Sethiten allmählig sich ausgebreitet. — Indem wir jetzt die nothwendige weitere Entwickelung des Gottesbewusstseins wieder aufnehmen, sollen zugleich die in der biblischen Erzählung von den Sethiten etwa zu entdeckenden Spuren derselben ins Auge gefasst werden.

Die erste Gottheit war, wie dargethan ist, Himmel und Erde als Einheit, *das erscheinende All.* Indem aber der Mensch in seinem Zusammenhange mit der Natur immer tiefer sich fühlt und erkennt, muss wiederum die Natur immer offener sich erschliessen, immer reicher sich ausbreiten. Das All der Erscheinung wird in eine Reihe von *besondern* sinnlich wahrnehmbaren Mächten sich auseinanderlegen, und zwar werden mit *Nothwendigkeit* folgende 3 Gruppen zu je 4 Naturpotenzen sich bilden:

I.

1) *Himmel* und 2) *Luft*, — 3) *Wasser* und 4) *Erde;*

II.

5) *Sonne* und 6) *Mond*, — 7) *Blitz* und 8) *Donner;*

III.

9) *Wind* und 10) *Fluth*, — 11) *Licht* und 12) *Wärme.*

Alle übrigen Naturphänomene sind entweder in ihrer Erscheinung zu unbedeutend, wie die Sterne, oder gleiten nur flüchtig vorüber, wie die farbigen Spectra am Himmel, oder lassen sich auf eine schon genannte Naturpotenz leicht zurückführen, wie der Regen und die Wolken auf das bewegte Wasser, und können daher nicht den Anspruch erheben, mit den genannten Naturmächten in Eine Reihe gesetzt zu werden. Die bezeichneten drei Gruppen unterscheiden sich gegen einander so, dass die erste *ruhende*, die zweite nur *am Himmel*, die dritte auch *an der Erde sich bewegende* Naturmächte enthält. Nach dem System der modernen Physik gehört die erste Gruppe mit dem ruhenden Aether (Himmel) und der Materie in ihren drei Aggregatsformen der Flüchtigkeit (Luft), Flüssigkeit (Wasser) und Festigkeit (Erde) zur *Statik*, die ersten Hälften der zweiten und dritten Gruppe mit der Bewegung der flüchtigen (Wind), flüssigen (Fluth) und festen Materie (Sonne und Mond) zur *Mechanik*, die letzte Hälfte derselben mit der Schwingung der Luft (Donner) und des Aethers (Wärme, Licht und Blitz) zu der *Schwingungslehre* oder der Lehre vom Schall, der Wärme, dem Licht und der Elektricität. (Anm. 6.)

War bisher die Gottheit wenn auch nicht vor dem Bewusstsein, so doch an sich einheitlich gewesen, so zerfällt sie dagegen jetzt in eine Vielheit von Göttern. Denn an die Stelle der Einen allgemeinen Naturmacht sind mehrere besondere Naturmächte getreten. Die angegebenen zwölf Naturpotenzen, die übrigens nicht alle mit Einem Schlage, sondern wohl erst allmälig dem Bewusstsein der Menschheit sich müssen geltend gemacht haben, bilden die *nothwendige Grundlage alles spätern Polytheismus*. —

Der Mensch ist aber nicht nur im Zusammenhange mit der Natur, er ist auch im Unterschiede von ihr zu

denken. Die erstere Beziehung bildet *gleichsam* seine Attraktiv-, die letztere seine Repulsivkraft. Durch jene ist er selbst sinnlich *mannigfaltig* und hat daher mehrere Sinne, durch diese steht er in seiner Erscheinung *einheitlich* dem All gegenüber. Musste die Natur in ihrem Zusammenhange mit dem Menschen als eine *Vielheit* von Naturmächten erscheinen; so wird sie im Unterschiede von ihm gefasst nothwendig als *Einheit* sich zu erkennen geben. Also wird auch die Gottheit als *einziger Gott* den vielen Göttern gegenüber ins Bewusstsein treten. Die Gottheit als das *All* der erscheinenden *Natur* war die gemeinschaftliche Voraussetzung der vielen Götter und des einzigen Gottes und erst an sich Einheit. Hier wird sie ausdrücklich als solche *gesetzt*, indem die Menschheit nothwendig in Anhänger der vielen Götter und Anhänger des einzigen Gottes sich spaltet. Die *erkannte Einheit von Himmel und Erde* ist die nothwendige Grundlage des spätern Monotheismus.

Dieser Uebergang aus der unbestimmten gemeinschaftlichen Voraussetzung des Gottesbewusstseins in den entschiedenen Gegensatz des Polytheismus und Monotheismus bezeichnet nothwendig eine Wendezeit in der Entwickelung der Menschheit, indem dieser innere Gegensatz als zerscheidendes Princip auch eine äussere Trennung und Zusammenfassung der Menschen bedingt. Bei Betrachtung der biblischen Sage müssen wir nun Schelling durchaus zustimmen, insofern er mit durchdringendem Scharfblick an dem Namen Enos die Spur einer solchen Epoche entdeckt hat. Es heisst Gen. 4, 26 in wörtlicher Uebersetzung des Urtextes: „Um diese Zeit (nämlich die durch den Namen Enos bezeichnet ist) fing man an den Namen des Herrn zu nennen.“ Hierin müssen wir unsrer Entwickelung gemäss den Vorgang in der Menschheit erblicken, durch welchen die als All der Natur zwar schon vorhandene, aber wegen des fehlen-

den Gegensatzes noch nicht genannte Gottheit als solche monotheistisch ins Bewusstsein gekommen und daher *mit Namen genannt* worden ist. Nur diese Gottheit konnte im Sinne des Monotheismus wahrhaft als solche gelten; die erscheinenden Naturpotenzen als die vielen Götter waren ihm keine und wurden daher von der Israelitischen Sage nicht weiter erwähnt. An dieser Stelle ist daher der Anfang einer zweiten Periode im Urzeitalter anzunehmen, in welcher einerseits der einzige Gott als *erkannte Einheit von Himmel und Erde*, andrerseits die vielen Götter als die oben genannten *zwölf Naturmächte* allmälig vor dem Bewusstsein sich ausbildeten. Es stimmt damit auch der Name Enos [1]) zusammen, der wie Adam nur *Mensch* bedeutet, so dass in ihm ein zweiter Mensch, also eine zweite von der ersten zu unterscheidende Periode der Menschheit, sich erblicken lässt. Seth dagegen ist nach Bunsens Vorgang als ein mythologischer Name zu fassen und einfach mit *Gott* zu übersetzen, und so erscheint auch hiernach durch ein neues Gottesbewusstsein ein neues Zeitalter geworden.

Wenn die in der Elohimsurkunde enthaltenen Namen der angeblichen Nachkommen von Enos mit den in der Jahweurkunde aufgezeichneten Nachkommen Kains genauer verglichen werden, so kommt man zu dem Ergebniss, dass auf beiden Seiten dieselben Namen Kain mit eingeschlossen nur mit leichter Modification und umstellt sich zeigen. Dies verbunden mit der Bemerkung, dass die Bedeutung der Namen in der hinzugefügten Erzählung eigentlich zum zweiten Male sich findet, führt zu dem Schluss, dass dieselben nicht besondere Stämme oder Zeiten, sondern hervorragende Lebensverhältnisse der Menschheit derselben Periode bezeichnen. Kain =

1) Nach *Schelling* bedeutet a n a s, verwandt mit *νόσος*, krank, also Enos die gekränkte (gesonderte) Menschheit.

Kenan heisst Werkmeister oder Bildner; an ihn knüpfen sich die Anfänge der Kultur (Kain war ein Ackersmann). Hanoch oder Henoch, der Eingeweihte (Gott hatte ihn hingenommen), Mehuya'el = Mahala'el, der von Gott Geschlagene oder Getroffene und Methusa'el = Methusela, der Mann Gottes, bezeichnen das ausdrückliche Bewusstsein von einer Gottheit. Irad = Yered, der Städter (Kain baute eine Stadt) deutet auf beginnende Ansiedlungen, und Lamech oder Lemech, der Gewaltthätige oder Räuber („ich habe einen Mann erschlagen mir zur Bäule"), weist auf räuberische Kriegszüge hin. Diese Namen würden somit alle nur zur Charakterisirung der zweiten Periode dienen und ihr Sinn wäre der, dass ein ausdrückliches Gottesbewusstsein, Anfänge von Kultur und Niederlassungen und Kampf und Streit sowohl den Kaukasiern dieser Zeit, als auch den Mongolen zugesprochen werden. Nimmt man nun die Lebensdauer Adams für die Dauer der ersten Periode und die Lebensdauer von Enos für die Dauer der zweiten Periode; so erhält man für jede derselben in ungefährer Angabe 900 Jahre ($1\frac{1}{2}$ Cyclen).

In dieser zweiten Periode hat man nach dem von Schelling sehr klar und überzeugend erwiesenen Satze, dass das eigentliche höchste Princip der Scheidung und Verbindung der Menschen ihr Gottesbewusstsein ist, eine Trennung der Sethiten in gegenseitig sich ausschliessende Anhänger des Polytheismus und des Monotheismus sich zu denken. Etwa einige Jahrhunderte vor der Noachischen Fluth scheint dieser entschiedene Gegensatz in eine Ausgleichung und Verschmelzung seiner beiden Elemente übergegangen zu sein. In der Gen. 6, 1 u. 2 heisst es: „Da sich aber die Menschen beginneten zu mehren auf Erden und zeugeten ihnen Töchter; da sahen die Kinder Gottes nach den Töchtern der Menschen, wie sie schön waren, und nahmen zu Weibern, welche sie wollten."

Das Räthsel dieser vielbesprochenen Stelle löst sich von selbst, wenn man unter den Kindern Gottes *die Anhänger des Monotheismus* und unter den Menschen *die Anhänger des Polytheismus* versteht. Die erstern werden von der monotheistischen Sage in demselben Sinne die Kinder, eigentlich *Söhne des Gottes* genannt, in welchem z. B. die Herakliden durch den Herakles für Söhne des Zeus gelten. Sie sehen sich als ursprünglich durch die Macht ihres Gottes geworden an und daher als von ihm gezeugt. Die übrigen Menschen nennen sich nicht die Kinder dieses Gottes; sie sind nach der Anschauung des Monotheismus die den wahren Gott nicht verehrenden, nicht auserwählten und daher nur gewöhnlichen Menschen. Aehnlich tragen nach dem Sprachgebrauch der alttestamentlichen sowohl, wie auch der neutestamentlichen Schriften Völker und heidnische Völker denselben Namen (גוים, ἔθνη). Auf dem Standpunkte der Mosaischen Urkunde erscheint die Vermischung der Anhänger des Einen Gottes mit den Anhängern der vielen Götter als Frevel gegen den wahren Gott und die in der Folge hereinbrechende grosse Fluth als die Strafe für diesen Frevel. Dass gerade die Vermischung der Söhne des Gottes mit den Töchtern der Menschen hervorgehoben und als sündlich bezeichnet ist, hat darin seinen Grund, dass eigentlich nur die Söhne den Stamm fortzuführen hatten und daher der in denselben eindringende Polytheismus als durch die polytheistischen Frauen nnd Mütter hineingebracht sich darstellt. Die angedeutete Vereinigung der beiden Seiten des Gegensatzes ist eben so sehr geistig, wie sinnlich zu fassen, weil eine sinnliche Vermischung und Verbindung der bisher getrennten Genossenschaften nicht erfolgen konnte, ohne dass der Gegensatz des Gottesbewusstseins selbst zu einer Ausgleichung und Verschmelzung seiner beiden Elemente sich angelassen hätte. Jedoch mag diese Ver-

bindung nicht alle Sethiten umfasst, sondern vorzüglich um den Euphrat und Tigris herum stattgefunden haben. — Von nun an beginnt nach unsern Grundsätzen der weltgeschichtlichen Betrachtung nothwendig die dritte Periode des Urzeitalters, und wir müssen den die Wahrheit treffenden Sinn der biblischen Sage anerkennen, insofern sie die natürliche Entwickelung der Erde mit der Entwickelung der Menschheit in Zusammenhang setzt. Ehe die grosse das Urzeitalter abschliessende Naturbegebenheit eintreten konnte, musste die dritte und letzte Periode desselben zu ihrem geschichtlichen Austrag gekommen sein.

Hat in der dritten Periode des Urzeitalters der Gegensatz von Polytheismus und Monotheismus sich aufgehoben; so kann das zunächst nur den Sinn haben, dass beide zugleich gegolten. Es müssen also die *vielen Götter* als die erscheinenden besondern Naturmächte und der *Eine Gott* als die Einheit von Himmel und Erde *zugleich* anerkannt worden sein. Eine solche allmälige Verschmelzung des gegenseitigen Gottesbewusstseins musste sich auch äusserlich immer mehr zur Geltung und Herrschaft bringen. Die Spur dieser Thatsache ist in Gen. 6, 4 zu erkennen. Die Gewaltigen in der Welt und berühmten Leute, die Tyrannen, welche zu den Zeiten auf Erden waren, sind die Kinder der Söhne des Gottes und der Töchter der Menschen, also einerseits Kinder Gottes, Anhänger des Monotheismus, andrerseits Kinder der gewöhnlichen Menschen, Anhänger des Polytheismus. Das aus der Verbindung der beiden Elemente des Gegensatzes hervorgegangene Gottesbewusstsein, also vom Standpunkte des Monotheismus aus die Verfälschung desselben, scheint grosse Verbreitung unter den Sethiten gewonnen zu haben. Denn nach Gen. 6, 5 sahe der Herr (d. i. der wahre, einzige Gott), dass der Menschen Bosheit gross war auf Erden, und alles Dichten und Trachten ihres

Herzens (religiöse Vorstellungen) nur böse war immerdar [1]).

Die Forderung, dass die vielen Götter und der Eine Gott zugleich gelten sollen, kann der Gedanke folgerecht nur so erfüllen, dass der Eine Gott als der oberste unter den Göttern, oder noch richtiger als der Gott der Götter gefasst wird. Diese in dem Gedanken selbst liegende Folgerung, die eigentlich wieder zum Monotheismus führt, ist von dem mit dem Namen Noah bezeichneten Geschlechte gezogen worden. Darauf weist besonders Gen. 6, 8 u. 9: „Noah aber fand Gnade vor dem Herrn" und „Noah war ein frommer Mann und ohne Wandel und führete ein göttliches Leben zu seinen Zeiten." Von der Israelitischen Sage wird hiernach Noah als Anhänger des wahren Gottes, also des Monotheismus betrachtet. Dass aber der Monotheismus desselben den Polytheismus nicht streng ausschloss, sondern eher einschloss, dafür lässt sich die Andeutung in Gen. 8, 21 und 9, 13 erblicken. Das böse Dichten des menschlichen Herzens ist der Polytheismus, und wenn dasselbe als böse von Jugend auf bezeichnet wird, so ist damit der Polytheismus als dem Sinne des Menschen angebornes und somit *nothwendiges* Uebel anerkannt [2]). Darin aber, dass der Regenbogen als Brücke zwischen Himmel und Erde das Zeichen des *Bundes* zwischen Gott (dem Himmel) und der Erde genannt wird, scheint uns die göttliche Verehrung von erscheinenden Naturmächten verhüllt zu sein, die von der monotheistischen Sage eine Umwandlung in ihrem Sinne erfahren hat. Durch dieses höchste Gottesbewusstsein der Zeit, in welchem das gesammte Gottesbewusstsein des Urzeitalters seinen Abschluss gewann, war das Geschlecht Noah auserwählt den Anfang eines

1) Vgl. *Schelling's* Einl. in die Phil. der Myth. S. 150.
2) Vgl. *Schelling's* Einl. in die Phil. der Mythol. S. 152.

ganz neuen Zeitalters zu bezeichnen. Der Sage von Noah ganz ähnlich ist die Babylonische Sage vom Könige Xisuthros, dem „Kronos“ im Traum das Kommen der Fluth verkündigt hat. Auf sein Geheiss habe er ein Schiff gebaut, das ihn selbst, seine Kinder und nächsten Verwandten und alle Thiere gerettet. Nachdem er durch Aussendung von Vögeln sich vergewissert, dass das Land wieder zum Vorschein gekommen und das Schiff auf einem Berge angelaufen war, habe er einen Altar errichtet und geopfert und sei darauf verschwunden und zu den Göttern aufgenommen worden. Xisuthros ist daher wohl als identisch mit Noah und als Stammesherrscher zu betrachten. Indessen müssen wir den Namen Noah, der übersetzt *Ruhe* heisst, zugleich als Bezeichnung für die ganze Dauer der letzten vorsintfluthlichen Periode der Vereinigung fassen, für welche wir somit Noahs vorfluthige Lebenszeit setzen, also 600 Jahre. Die 120 Jahre, welche der Herr den Menschen noch Zeit lässt, können als der letzte Zeitabschnitt dieser Periode betrachtet werden.

Das patriarchalische Zeitalter.

Semitische Periode.

Wie schon oben erwiesen, muss angenommen werden, dass zu Anfange des patriarchalischen Zeitalters der Begriff der *Seele* sich offenbart hat. Sowohl der Mensch als auch die Gottheit wurde als beseelt erkannt. War nun nach unsrer letzten Auseinandersetzung das Gottesbewusstsein wieder zum Monotheismus gekommen; so musste jetzt nicht mehr das All der Natur, Himmel und Erde als *blosse* Erscheinung die Gottheit sein, sondern als *beseelte Erscheinung.* Die Gottheit war also nothwendig *die Seele Himmels und der Erden.* Der Name

für diesen Begriff der Gottheit ist im alten Testament *Elohim*. Indem Himmel und Erde als der *Leib* der Gottheit gelten, erschienen die Wandlungen der Natur als göttliche Aeusserungen und Wirkungen und sie selbst diesen Wirkungen gegenüber als deren verborgene *Grundmacht*. So erklärt sich der Name Elohim [1]) mit dem Plural der Grösse als die *grosse Macht* oder die *über dem Gegensatze der Einheit und Vielheit schwebende Grundmacht der Natur*. — Insofern nun die Gottheit nicht mehr den Sinnen selbst sich kundgab, sondern vielmehr von den sinnlichen Erscheinungen verhüllt ward, so konnten Religionslehrer und Propheten erstehn, d. h. solche Menschen, welche die sinnlichen Erscheinungen tiefer als andere mit ihrem innern Auge durchdrangen, denen also die Gottheit besonders klar sich offenbarte.

Während aber die Erkenntniss sowohl in die Seele des Menschen, als auch im Zusammenhange mit ihr in *die allgemeine Seele* oder Grundmacht der Natur tiefer eindrang, konnte sie nicht umhin, zugleich in die besondern Mächte der Natur einzugehn und dieselben in ihrem gegenseitigen Verhältnisse näher zu betrachten. Hierbei stellt sich zunächst das Ergebniss mit Nothwendigkeit heraus, dass die besondern Naturmächte eine gewisse Selbstständigkeit gegen einander behaupten. Die allgemeine Naturseele bestimmt sich demnach nothwendig als *eine Mehrheit von besondern Naturseelen* und somit die Gottheit als eine *Mehrheit von Göttern*. Denn indem jede der besondern Naturpotenzen als eine Leiblichkeit für sich erscheint, entspricht ihr nothwendig eine eigene Seele, welche als *besondre* Wesenheit und Grundkraft selbstständige Einwirkungen auf die Welt ausübt. Sodann aber findet sich

---

1) Derselbe Gott heisst in den alttestamentlichen Schriften auch der *El Olam*, der Gott der Vorzeit (*Schelling* Einl. in die Phil. der Myth. S. 165)

eben so nothwendig, dass diese Grundkräfte der Natur einander gegenseitig bestimmen und zwar so, dass einige mehr als die *bedingenden*, die andern mehr als die *bedingten* Wesenheiten sich erkennen lassen. Es werden daher nicht alle Götter gleiche Geltung beanspruchen dürfen, sondern es wird einigen von ihnen, oder wenn Eine Grundkraft als alle übrigen mitbedingend sich auffassen liesse, insonderheit Einem Gott eine hervorragende Stellung vor allen übrigen gebühren. Ferner müssen die Götter, weil ihnen *Seele* und *Leib* zugesprochen und sie somit als lebendig gedacht sind, wie alle lebenden Wesen nach dem Geschlechtsunterschiede sich differenziren und entweder als männlich oder weiblich gefasst werden. Endlich haben die blossen Erscheinungen der Naturmächte, die Götter des Ureitalters, nothwendig den jetzt erkannten Göttern gegenüber eine untergeordnete, dienende Stellung einzunehmen, so dass sie als *Momente* derselben erscheinen.

Auf dieser Stufe hängt indess in Hinsicht auf die drei letzten Punkte, die ungleiche Würde und den Geschlechtsunterschied der Götter und die Herabsetzung und systematische Einordnung der natürlichen Erscheinungen, Vieles von der Weise der Betrachtung ab, und manche Bestimmungen, die für objective gelten, sind vielmehr, wie noch genauer soll erörtert werden, *subjectiven* Ursprungs. Der verschiedenen Betrachtungsweise gemäss müssen also verschiedene Göttersysteme sich bilden, und die bisherige Einheit des Gottesbewusstseins wird einer Mehrheit von Formen desselben Platz machen. Durch die Verschiedenheit des Gottesbewusstseins ist aber zugleich eine Verschiedenheit des Weltbewusstseins bedingt, durch die verschiedene Auffassung der Götter eine verschiedene Auffassung der Dinge überhaupt. Also wird auch die noch *einheitliche* Sprache der Sethiten in *mehrere* Sprachen sich spalten. Denn die abweichende Be-

zeichnung desselben Gegenstandes in mehreren Sprachen beruht nach der begrifflichen Seite wesentlich auf der Hervorhebung verschiedener demselben Dinge inhärirender Merkmale und somit auf der Verschiedenheit der *Auffassung*. — Eine Folge dieser innern Trennung von Religion und Sprache war nothwendig die äussere Trennung hinsichtlich des Wohnplatzes. Denn es liegt in der Natur der Sache, dass diejenigen Menschen, deren Religion und Sprache keine Verständigung zulassen, auch äusserlich von einander scheiden und verschiedene Wohnsitze aufsuchen, wogegen denjenigen Gemeinsamkeit des Wohnplatzes erwünscht ist, die in jenen beiden Beziehungen in Einklang sind. Der Eine geschichtliche Stamm wird demnach jetzt nicht bloss in mehrere *Aeste* sich trennen, sondern auch in mehrere *Völker*, also in organisch in sich verbundene Gemeinschaften. Denn Gemeinsamkeit der Religion, der Sprache und des Wohnplatzes, obwohl vorzugsweise das mittlere Moment, constituiren den Begriff des Volks. [1]). —

Diese Spaltung des bis dahin einigen Menschenstammes und die aus ihr hervorgehende Völkerbildung ist in der Genesis durch die Erzählung von der Sprachverwirrung beim Thurmbau zu Babel sehr erkennbar angedeutet. Besonders bezeichnend ist, dass der Gottheit die Verwirrung der Sprache und die Zerstreuung der Menschenkinder in alle Länder [2]) zugeschrieben wird. Denn das sich spaltende *Gottesbewusstsein* war eben die Ursache sowohl der Sprachenscheidung als auch der mit ihr zusammenhängenden divergirenden Wanderungen. Der Bau des Thurmes und der Stadt ist dem Sinne der Sage gemäss als Versuch zu nehmen, die sich verlierende gei-

1) Vgl. *Schelling's* Einl. in die Phil. der Myth.: „wie entstanden Völker?“ 5. Vorl.

2) Gen. 11, 7 u. 8.

stige Einheit sinnlich festzuhalten (sich einen Namen zu machen), oder genauer als ein mit dem sich bildenden Göttersysteme der spätern Babylonier in Beziehung stehenden Bau, von dem andere Hamiten und die Semiten sich abwandten, weil sie ihren abweichend sich bildenden Religionssystemen gemäss in der Deutung desselben nicht zusammenstimmten. Indess ist dieser Vorgang bei Babel nicht als die ganze Begebenheit der Sonderung in Völker zu betrachten, sondern nur als das dem Israelitischen Volksbewusstsein nahe gelegene und daher im Gedächtnisse desselben aufbewahrte Symptom dieser Begebenheit.

Unsern Grundgesetzen der geschichtlichen Betrachtung zufolge müssen wir zu der Zeit, da im Gottesbewusstsein der eigentlich geschichtlichen Menschheit an die Stelle der allgemeinen Naturseele die Seelen der besondern Naturpotenzen traten und zugleich diese bisher mehr oder weniger in sich einige Menschheit selbst in mehrere einander ausschliessende Völkerschaften zerfiel, einen Wendepunkt annehmen, die erste Periode des patriarchalischen Zeitalters schliessen und eine neue beginnen.

Von der Genesis wird diese Trennung in die Zeit des Peleg gesetzt und dessen Name (von פָּלַג theilen) durch „Theilung" erklärt. Im Gegensatze zu demselben scheint der Name Noah (ohne Wandel) die *ruhige Einheit* auszudrücken und sowohl die letzte Periode des vorigen, als auch die erste Periode dieses Zeitalters zu umschliessen. Demnach würde die Lebensdauer Noahs nach der Fluth die Dauer der ersten Periode des Patriarchalischen Zeitalters angeben. Zwischen Noah und Peleg stehen freilich noch die Namen Sem, Arphachsad, Selah und Heber. Aber Sem (von שֵׁם Name) ist offenbar nur die Bezeichnung für den *ruhmvollen* Stamm, Selah (von שָׁלַח entsenden) für die mit der Theilung zusammenhängenden *Wanderungen* und Heber für die *Ueberschrei-*

tung des Flusses (Tigris). Arphachsad endlich, der angeblich 2 Jahre nach der Fluth geboren, hat eine geographische Bedeutung (Aufenthalt in Arrapakhitis) [1]) und seine Lebensdauer scheint somit gleichfalls auf die noch in sich einige Menschheit bezogen zu sein. Freilich stimmt die Lebensdauer Noahs von 350 Jahren mit der Lebensdauer Arphachsads von 438 Jahren (in denen wohl die Zahl 400 zu Grunde liegt) nicht ganz zusammen. Aber da die Grenze der beginnenden Theilung und Wanderung jedenfalls schwer zu bestimmen war, so dürfte dieser Unterschied durch eine Verschiedenheit der Betrachtungsweise wohl sich erklären lassen. Wir geben daher der ersten Periode des Patriarchalischen Zeitalters in runder Zahl die Länge von 400 Jahren und nennen sie die *Semitische Periode*, weil in ihr der Semitische Stamm vorgeherrscht zu haben scheint, die zweite aber aus dem analogen Grunde die

Japhetitische Periode.

Indem wir uns jetzt auf die durch die Japhetitische Periode bezeichnete Stufe des Gottesbewusstseins stellen, wollen wir die gefundenen besondern Grundkräfte der Natur in ihrem gegenseitigen Verhältnisse etwas näher zu betrachten suchen, um hieraus die Möglichkeit verschiedener Göttersysteme zu ermitteln und diese selbst in ihren Grundzügen zu begreifen. Zunächst fällt in die Augen, dass der Himmel von oben das All zu umschliessen und alle übrigen Naturpotenzen zu begrenzen und insofern auch zu bedingen und zu beherrschen scheint. Die Seele des Himmels könnte somit als oberste Gottheit gedacht werden. Allein der Himmel selbst ist, wie die meisten übrigen Naturpotenzen, der Betrachtung nur möglich durch das Licht. Also ist die *Seele des lichten Himmels* oder *des himmlischen Lichts* die oberste Gottheit

1) Vgl. *Bunsen's* Bibelwerk.

und das letztere zunächst in subjektivem Sinne die *Grundbedingung* der Natur. Aber auch in objektivem Sinne kann es seiner Wesenheit nach als solche gefasst werden. Denn nicht nur ist das Licht Grunderforderniss des organischen Gedeihens und somit überhaupt der beseelten Natur, sondern insofern es seinem Wesen nach die Einheit von Sonderung und Verbindung ist lässt es sich als Ursache der übrigen Naturpotenzen betrachten. Jede Naturpotenz ist nur da durch Verbindung nach innen und Sonderung von aussen. — Sogar von modernem Standpunkte aus kann man sagen, die Dinge seien durch das Licht entstanden. Ist nämlich der Aether die gänzlich ungeformte, noch unterschiedslose Grundlage der Natur, ihr *reines Sein*, das Licht aber Schwingung des Aethers; so lässt sich in gewissem Sinne behaupten, dass das Licht allen andern Gestaltungen vorangehen musste. Denn damit der Aether zu Formunterschieden gelangen konnte, musste er aus seiner Ruhe gebracht, in sich bewegt, also Licht werden. Die Ahnung dieser Wahrheit mochte den Glauben an das Wesen des Lichts als die Ursache der gesammten Natur erhöhen, und sonach erschien das Lichtwesen als *Urgrund aller Dinge*, folglich als *der oberste Gott*. Weil von ihm geschaffen waren die Seelen der andern Naturpotenzen, also die übrigen Götter ihm nothwendig untergeordnet; als besondere Grundkräfte der Natur aber behaupteten sie dennoch eine gewisse Selbstständigkeit. Der natürliche Gegensatz des Lichts ist die Finsterniss. Wurde nun die Seele des Lichts als alle Dinge und alles Leben erzeugend gedacht; so war folgerecht das Wesen der Finsterniss als Urgrund aller Zerstörung und des Todes zu fassen. Den erbauenden, erhaltenden und belebenden, dem Wesen des Lichts untergeordneten Grundkräften der Natur gegenüber mussten zerstörende, verderbende, das Uebel und den Tod vermittelnde Grundkräfte dem Wesen

der Finsterniss untergeordnet angenommen werden. Beide Reiche, das Reich des Lichts und des Lebens einerseits und das Reich der Finsterniss und des Todes andrerseits, oder weil auf diesem Standpunkte das Leben und das Gute nothwendig identische Begriffe sind, die guten und die bösen Götter konnten der Vorstellung nur im Kampfe gegen einander erscheinen, einem Kampfe, in welchen der Mensch und die Natur mitten hinein gesetzt sind.

Dieses Gottesbewusstsein, das System der Lichtreligion, hat nach der Zendsage zuerst *Hom* sich aufgethan. Wir setzen Hom oder Heomo, nach Griechischen Schriftstellern Homanes, zu Anfang unsrer Periode, also etwa um 2300 v. Chr. Für die gegebene Bestimmung lässt sich in den Zendbüchern sowohl durch einige die menschheitliche Entwickelungsstufe zu Homs Zeit bezeichnende Züge, als auch durch die in ihnen selbst enthaltenen Zeitangaben, soweit es in so dunklem Alterthume möglich ist, eine Bestätigung finden. Diese nach unserm Ermessen nächst den Büchern des Moses interessantesten Volksurkunden, welche zugleich eine Grundsage der Japhetitischen, oder Indogermanischen Völker enthalten, lassen Hom auf den Gebirgen von Airyana-Veedjo unter dem Könige Vivengham, dem Vater Djemschids, gelebt und das Göttersystem der Lichtreligion mündlich verkündigt haben. Airyana-Veedjo ist nach der geographischen Angabe des Zend-Avesta in dem jetzigen Hochlande Pamer auf dem Nordwestabhange des Belurtagh anzusetzen, wo somit ein Theil der Japhetiten, aus dem die Arier oder das Zendvolk entsprossen, sich niedergelassen. Die Japhetiten haben ihren Namen wohl ursprünglich von ihrer hellen Hautfarbe, im Gegensatze zu den Hamiten oder Chamiten als den dunkelfarbigen [1]). Da in den Zend-

1) Vgl. *Bunsen*: Aegypt. St. in d. Weltg. B. 5. 4, S. 64 u. 90.

schriften keine sichere Andeutung auf eine grosse Fluth enthalten ist, wohl aber in den heiligen Büchern der von den Ariern abgezweigten Inder, so lässt sich vermuthen, dass die Sintfluth nicht bis ins eigentliche Airyana-Veedjo gereicht hat, wie wahrscheinlich auch die in Aegypten wohnenden Hamiten von ihr verschont geblieben sind. Von den Ariern und Indern (Anm. 7.) haben, wie angenommen werden darf, die übrigen ursprünglich mit ihnen im Zusammenhange lebenden Japhetiten sich abgelöst durch die *Himmelsseele als Hauptgott* und ihr dadurch abweichend sich gestaltendes Göttersystem dazu bewogen, und sind längs den Küsten des Kaspischen und Schwarzen Meeres nach Europa gewandert. Aus ihnen sind die Japhetitischen Völker Europa's hervorgegangen.

Wie in dem gewiss besonders alten ersten Bruchstücke des Vendidad erzählt wird, veränderte sich das bis dahin milde und fruchtbare Klima von Airyana-Veedjo und wurde so rauh, dass der Winter zehn Monate und der Sommer zwei Monate dauerte. Es weist dies auf eine Hebung des Landstrichs hin, durch welche die Wärme sich vermindern und eine Aenderung der Niederschläge erfolgen musste. Hält man mit der grossen Fluth in Westasien und dieser Hebung am Belurtagh die um 2000 v. Chr. in China unter dem Kaiser Jao stattgehabte Ueberschwemmung durch den Uebertritt der Ströme, besonders des gelben Stroms, zusammen; so darf geschlossen werden, dass eine allmälige, in etwa 700 Jahren verlaufende wellenförmige *Senkung*, *Hebung* und *nochmalige Senkung* mitten durch Asien vom Schwarzen bis zum Chinesischen Meere sich hingezogen.

Um ein wärmeres und glücklicheres Land zu suchen, sind nun die Arier unter Dsjemschid ausgewandert und haben zuerst mehr westlich, sodann mehr südlich sich gewendet. Hierbei ist es sehr merkwürdig, dass es wiederholt von Dsjemschid heisst, er habe in die Gegenden,

wohin er gekommen, zuerst Thiere des Hauses und des Feldes, Menschen und rothbrennende Feuer gebracht, die man vorher in diesen Lustgegenden nicht gesehn. Also müssen die Niederungen im Osten des Kaspischen Meeres nach der Sintfluth noch nicht wieder bewohnt gewesen sein. Dieser Zug der Arier ist wahrscheinlich derselbe, auf dem zugleich die später in Indien herrschende Bevölkerung mit heller Hautfarbe dorthin eingewandert ist. Denn nach den Indischen Veden sind die herrschenden Inder von Nordwesten her durch das Fünfstromland gekommen und in Religion und Sprache stehen sie mit den Ariern in naher Verwandtschaft. Aus diesen Umständen und den ältesten Göttergestalten beider Völker lässt sich entnehmen, dass diese Inder etwa im nördlichen Pendschab von den Ariern sich abgelöst haben, indem nicht sowohl wie bei diesen *die Seele des himmlischen Lichts*, sondern vielmehr des *lichten Himmels* (Anm. 8.) als gestaltendes Princip ihres Gottes und Volksbewusstseins wirkte.

Es stellt sich jetzt die Aufgabe, auf das im Zend-Avesta enthaltene Religionssystem näher einzugehn und wo möglich die älteste Gestalt desselben zu enträthseln.

Ausdrücklich wird von den heiligen Zendschriften [1]) selbst eine unvollkommnere, Hom geoffenbarte und durchs Ohr weiter verbreitete Lichtreligion vorausgesetzt, die durch *Zarathustra*, mit dem Griechischen Namen *Zoroaster*, auf göttliches Geheiss vervollkommnet und schriftlich aufgezeichnet sei. Wollen wir uns nun eine Vorstellung von dem in seinen Grundzügen von Hom verkündigten Göttersystem bilden; so müssen wir zuvor aus

1) Die wichtigsten derselben sind: 1) der *Vendidad*, ein besonders altes Gesetzbuch, das vielleicht Zoroaster selbst zum Urheber hat; 2) die *Izeschne* und 3) die *Jeschts*, Sammlungen von Gebeten und 4) der *Bundehesch*, eine viel jüngere Compilation verschiedener älterer Bruchstücke.

den Zendschriften dasselbe zu entnehmen und von den späteren Bestandtheilen zu trennen suchen. Zu den letztern sind namentlich das ganze Sittengesetz und alle geistigen Beziehungen in der Götterlehre zu rechnen, weil Sittengesetz und Geist zu Homs Zeit nothwendig noch fehlende Begriffe waren. Eben um dieser im Zend-Avesta schon deutlich ausgeprägten Begriffe willen, aber auch durch äussere Gründe dazu bestimmt, nehmen wir die Lebenszeit Zoroasters etwas nach Moses an, ungefähr um 1300 v. Chr. (Anm. 9.) Zoroaster verhält sich zu Hom nicht etwa wie Christus zu Moses [1]), sondern vielmehr wie Moses zu Abraham.

Der oberste Gott war *die Seele des himmlischen Lichts.* Das Wort für diesen Begriff mag *Div* oder *Dev* gelautet haben, zusammenhängend mit dem Sanscritischen *div*, leuchten, *Djaus*, Himmelsgewölbe, *Dewas*, Gott, dem Griechischen Himmelsgott Δεύς, Ζεύς oder Δίς, dem Gothischen *Tius*, dem Lettischen *Dews*, dem Lateinischen *Dis* und *deus.* Weil die Seele des Lichts als Weltprincip in allen übrigen Naturpotenzen enthalten ist, so konnte *Dev* der Name für seelische Potenz oder Gott überhaupt werden. Nachdem Zoroaster den Lichtgott als *Geist (Asura* oder *Ahura* [2]) begriffen hatte, traten die neuen Götter in einen Gegensatz zu den *Devs* und diese letztern wurden wahrscheinlich zugleich mit Rücksicht auf das feindliche Göttersystem der Inder zu bösen Dämonen gestempelt. Indessen erfolgte der Uebergang zum Begriff des Geistes eigentlich nur für den Lichtgott als den Quell des Guten und den ihm entgegengesetzten Gott der Finsterniss als den Quell des Bösen. Beiden wurde der von ihnen abstrahirte Begriff *des Geistes selbst* als *der Ewige* (unbegrenzte Zeit), *Ze-*

1) Nach *Rhode.*

2) Ursprünglich wohl *Beschützer.*

ruane Akerene, noch übergeordnet. Die übrigen Naturmächte erhielten zwar hin und wieder geistige Bestimmungen, blieben aber doch im Wesentlichen auf der seelischen Stufe stehen. Die Seele wurde jetzt durch *Feruer* bezeichnet, und einen solchen hatten wie die Götter auch die Menschen, ja eigentlich alle Naturdinge. Nur die Devs besassen keinen Feruer, was daraus sich erklärt, dass Dev schon selbst ursprünglich seelische Potenz bedeutet.

Nach den Zendbüchern heisst der oberste gute Gott *Ahura Mazda* [1]), der Geist, der grosse Schöpfer, woraus durch Zusammenziehung *Ormuzd*, auch wohl Hormusd sich gebildet hat. Er ist der vornehmste der sieben Amschaspands, Oberhäupter, Götter erster Ordnung, und zugleich Schöpfer der übrigen, — Quell des Lichts, Grund aller Wesen, Alles und Träger des Alls, Grundkeim alles Guten, allvermögende Kraft, Reinigkeit, Gesundheit, Zerstörer der Weltübel, Richter der Gerechtigkeit, der Alles weiss, höchster Glanz. Wenn sein Körper das Licht ist und er, wie jedes lebende Wesen einen Feruer hat, so ist darin ein Rest von dem ursprünglichen Gottesbewusstsein der Arier zu erkennen, nach welchem die *Seele des Lichts* der oberste Gott war.

Gleich mächtig steht Ormuzd *Ahriman* [2]) *(Petiaré engré Meniosch*, der im Laster verschlungene Quell des Uebels), gewöhnlich der todschwangere benannt, gegenüber, und kämpft mit ihm um die Herrschaft der Welt. Seine eigentliche Wohnung und gleichsam sein Körper ist die Finsterniss im Duzahk, den man sich als ungeheuren Abgrund unter der Erde dachte. Der Wohnsitz Ormuzd ist dagegen der Berg Albordj *(Harô-berezaiti)*,

1) Vgl. *Rhode* S. 319 *(Ehoré mezdao)*.
2) Vgl. *Rhode* S. 186 u. 363 u. f.

der über das feste Himmelsgewölbe, Gorodman, emporreicht. Wie Ormuzd, der Geber des Lebens und des Guten, so ist Ahriman Princip des Todes und des Bösen, der den von Ormuzd gemachten oder gegebenen guten Göttern und Seelen gegenüber eben so viele böse Wesen, Erzdevs und Devs, Darudjs, hervorgebracht hat, durch welche der Kampf gegen die Herrschaft des Ormuzd geführt wird. Der Begriff des Ahriman hat jedenfalls aus dem *Wesen der Finsterniss* sich entwickelt.

Der zweite Amschaspand ist *Bahman* [1]) (zusammengezogen aus *Venghéoue menenghé*, heilige Grundlage des Herzens). Er ist zuerst von Ormuzd geschaffen und der König der fünf noch übrigen Amschaspands, „die unter seinem Schutze ruhn". Daher heisst er: „Erster in Ormuzd Welt, Vater der Reinheit des Herzens, Sorger aller Dinge, von Ormuzd erkoren über das reine Volk der Welt". Er ist „der König Gorodmans, d. i. des festen Himmelsgewölbes, des Wohnsitzes der Seligen, wo er, auf seinem Goldthrone sitzend, die ankommenden Seelen der Gerechten empfängt." Zugleich ist er „Schöpfer und Beschützer zahlreicher Heerden, der allen Wesen Weiden giebt." Er wird Ormuzd fast gleich gesetzt und selbst Avesta heisst „Ormuzd und Bahmans Lehre". Aus allen diesen Andeutungen folgt, dass Bahman die *Seele des Himmels* ist. So ist er König Gorodmans, weil belebendes Princip des Himmels, nach Ormuzd erster und König der übrigen Amschaspands, die unter seinem Schutze ruhn, weil der das All umschliessende und begrenzende Himmel die Vorbedingung aller Gestaltungen Himmels und der Erden ist, — Vater der Reinheit des Herzens, weil der reine Himmel als die unbedingte Reinheit selbst erscheint. Die zahl-

1) Vgl. *Rhode* S. 328.

reichen Heerden, deren Schöpfer und Beschützer er ist und denen er sein Reich selbst zur Weide giebt, sind die Wolken und Gestirne, die vom Himmel bedingt und geschaffen gedacht werden. Auch die Hamkars oder Gehülfen, die Bahman beigegeben werden, unterstützen unsre Annahme. Begrifflich sind die Hamkars die *Momente* oder *Attribute* der besonderen Naturmacht, zu der sie in Beziehung stehn. Als die Hamkars von Bahman werden genannt: *Mah*, der Mond, *Gosch*, die Seele des Urstiers und *Ram*, der Feruer der Schönheit und Heiterkeit. Ram ist das Attribut des *heitern*, Gosch des *bewölkten*, Mah des *nächtlichen* Himmels. Uebrigens ist die zur Entwickelung des Begriffs der Amschaspands beitragende Lehre von den Hamkars zum grossen Theil wenigstens spätern Ursprungs, wie hier namentlich aus dem Hamkar Gosch hervorgeht. Denn die ganze Mythe vom Urstier, einem Symbol des Wassers, kann in ihrer Entstehung erst nach Hom angesetzt werden. Hierbei ist noch zu bemerken, dass man den Mond, den Planeten Jupiter *(Taschter)* und wohl die Sterne überhaupt die Feuchtigkeit emporziehend dachte. So sei der Samen der Stärke im Stier dem Mondhimmel zur Bewahrung und Läuterung übergeben worden.

Der folgende Amschaspand ist *Ardibehescht* (aus *Eschâé veheschtâé*, heilig und vortrefflich zusammengezogen). Von ihm „kommt das Feuer mit rothem Glanz in die Welt; er zeugt Geschöpfe und alle Wesen, durch welche Ormuzd Welt mit Grösse dauert.“ Er ist selbst lauter Licht und Glanz und Ormuzd hat ihm grosse heilige Augen gegeben [1]). Diese Augen sind die Sterne, deren Funkeln auf das Feuer zurückgeführt wird [2]). Ardibehescht ist *die Seele des Feuers*, wofür besonders

1) S. *Rhode* S. 334 u. f.
2) S. *Rhode* S. 337.

auch seine Hamkars sprechen. Diese sind *Aderan*, *Serosch* und *Behram*, die gegen den *Dev des Winters* streiten. Aderan ist das Feuer in seiner sinnlichen Erscheinung selbst und daher Moment [1]) von Ardibehescht. Serosch ist der erste unter den Izeds, den Göttern niederer Ordnung. Er heisst Lebenskeim, der gross, *ausgedehnt erhaben* ist, mit Sorgfalt über alles Reine wacht und in der Versammlung der Amschaspands sich zeigt. Der wirksamste, ehrfurchtbeweisendste, lebendigste der Izeds schützt er als Oberhaupt alle Feruers der Todten und Lebendigen, trägt einen *Körper des Gehorsams* und schwebt als Freund über den Städten. Wenn der Mensch stirbt so verlässt ihn Serosch und Nesosch, der Dev des Todes fährt durch den Mund in den Körper [2]). Serosch ist leicht als *die Seele der Luft* zu erkennen, zumal aus seiner Bestimmung als des *Lebenskeims* und seinem *Körper des Gehorsams*. Denn die Luft ist Bedingung des Lebens und schmiegt sich leicht jeder Begrenzung an. Weil die Luft eine Bedingung des Feuers ist, so hat Ardibehescht Serosch zum Hamkar. — Behram heisst gleichfalls der wirksamste aller Izeds und ist ein Feuer, das alle Wesen durchdringt, gross, triumphirend, Auge des Wächters, ein mächtig starker Schutz. Ihm hat Ormuzd Königsherrschaft über der Wesen grosse Zahl gegeben und er kommt lichtglänzend in verschiedenen Körpern, z. B. in dem Körper des Windes, wenn im Frühling der warme Südwind den Schnee wegschmilzt oder der Blitz sich durch den Sturm schlängelt [3]). Aus diesen Bestimmungen geht hervor, das Behram *die Seele der Wärme* ist. Er ist Hamkar des Ardibehescht, weil im Feuer die Wärme stets mitwirkt.

---

1) S. Seite 45.

2) S. *Rhode* S. 340 u. 341.

3) S. *Rhode* S. 343.

Es folgt in der Reihe der Amschaspands *Schariver* [1]) (eigentlich *Kheschetrâé véerïâé*, d. i. mächtiger König). Er ist ein König des Glanzes und desshalb Herr des Goldes und Silbers, wovon die Grossen der Erde ihren *Glanz* nehmen. Alle vortrefflichen Gaben gehören ihm, wie aller Segen und alles selige Leben. Auch wird er ein Ernährer der Armen genannt. Wir erkennen in Schariver *die Seele der Sonne*, von der aller Glanz und Segen kommt und beziehen daher auf ihn die Stelle, in der es von Hom, dem Priester Ormuzd auf Albordj heisst: „er lobsinget der Grösse Ormuzd, lobsinget der Grösse des Amschaspand, dem Ormuzd einen Glanzkörper gegeben hat, welcher die Sonne ist, er betet zu ihm, zu seiner Ehre entzündet er Gerüche“ [2]). Dieser Annahme sind die Schariver beigegebenen Hamkars ganz besonders günstig. Sie heissen *Khor*, *Mithra*, *Asman* und *Aniran*. Khor ist der Glanzkörper der Sonne selbst und daher ein Moment Scharivers. Asman ist der sichtbare Himmel, an dem die Sonne wandelt und Aniran das Licht, das sie stets begleitet und die oberste Region im Himmelsraum füllend gedacht wird. Beide sind Bedingungen für die Sonne und daher die Hamkars des Schariver. Mithra, der später so hoch verehrte, ist ursprünglich *das seelische Princip der Dämmerung*. Weil die Morgen- und Abenddämmerung vom Morgen- und Abendstern begleitet wird, so erhielt Mithra eine besondre Beziehung zu diesem Sterne, weil aber die Dämmerung dem Sternenhimmel vorhergeht, so ist er der Grund aller Sterne und sieht mit zehntausend Augen. Eigentlich ist jedoch *die Dämmerung sein Werk*. Im Glanz erhebt er sich vor der Sonne vom Albordj, um die Sonne der Welt zu schenken und folgt ihr, um

1) S. *Rhode* S. 337.
2) S. *Rhode* S. 329.

dem schnellen Hereinbrechen der Nacht zu wehren. „Er ist der reine grosse Mithra-Ized, dess Körper Licht glänzt, wie der durch sich selbst leuchtende Mond (in Bezug auf den Planeten Venus, vielleicht auch auf die Morgen- und Abendröthe), und fort und fort hält er Stand zwischen Sonne und Mond.“ „Ormuzd schuf ihn zum Mittler der Erde, dass er sie weit mache in Ormuzd Welt, ihr Weite und Fruchtbarkeit gebe, da Devs sie drücken.“ Insofern die Dämmerung dem vollen Tageslicht vorangeht, *erweitert* sie dem Blicke die früher enge, weil unsichtbare Erde, insofern aber die Morgen- und Abenddämmerung vom wohlthätigen Morgen- und Abendthau begleitet wird, giebt sie der Erde *Fruchtbarkeit*. In letztrer Beziehung heisst Mithra auch „der Keim der Keime, der Getreide und Weiden und der dürren Erde Kraft giebt — der Wasser mehrt und Bäume und der Befruchter der dürren Wüste ist.“ — Weil die Dämmerung am Morgen die Dunkelheit besiegt und das Licht herbeiführt, alle leblosen Körper aber als solche auch für lichtlos gelten mussten, so ward Mithra insonderheit das Geschäft zugetheilt, die reinen Feruers mit den Körpern auf der Welt zu vereinigen, also der dunklen und leblosen Substanz Licht und Leben zu vermitteln. So wurde er immer mehr als *Mittler* aufgefasst und in dem geistigeren Systeme Zoroasters der Vorsteher des Obligationen-Gesetzes, für dessen Uebertretungen besonders harte Strafen festgesetzt waren. — Ein Hamkar des Schariver ist Mithra desshalb, weil Sonnenauf- und Untergang vom Dämmerlicht begleitet wird. — Die Devs, gegen welche die Hamkars des Ardibehescht streiten, sind *Boschasp*, der Entkräfter und *Seeoschok*, der Störer oder Trüber. Der erstere bezieht sich auf den Gegensatz gegen die Kraft des Segens und Glanzes, die von Ardibehescht ausgeht; der letztere auf die Trübung der Sonnenscheibe durch Dünste.

Unter den Amschaspands folgt jetzt *Sapandomad* [1]) (*Sepeanteïâé ârméeté*, d. i. dienstbare Anlage des Herzens), weiblichen Geschlechts, während die übrigen Amschaspands männlichen Geschlechts sind. Sie ist die reine Tochter Ormuzd, die Befruchterinn der Erde. Sanft, weise, freigebig, demüthig im Herzen und die Vollenderinn reiner Wünsche freut sie sich insbesondere des Ackerbaus. Wie aus diesen Bestimmungen sich ergiebt, ist Sapandomad die *Seele der Erde* und wird zuweilen statt der Erde selbst genannt [2]). Ihre Hamkars sind: *Avan* (*aqua*), das Wasser, *Din*, der Ized der Kultur, *Aschesching*, vielleicht der Ized der Vorsicht, und *Mansrespand*, der Ized der Offenbarung. Das Wasser, die Kultur und die Vorsicht sind die Gehilfen für die Befruchtung der Erde und daher die Hamkars der Sapandamad. Mansrespand scheint ursprünglich das seelische Princip des Donners zu sein, der gleichfalls die Befruchtung der Erde befördert. Wurde der Donner als der Schall gefasst, der dem himmlischen Lichte seinen Ursprung verdankt; so lag es nahe später in ihm die Stimme der Lichtseele zu hören. Daraus hat in dem System Zoroasters das schöpferische *Wort* des Geistes (Ormuzd) werden können, durch welches oder welches selbst ideal genommen die Welt ist. Dies Wort heisst in der Zendschrift *Honover* und die Seele der vollendeten heiligen Offenbarung *Mansrespand*. Die Hamkars der Sapandomad kämpfen wider *Astujad*, den Dev des Todes.

Der sechste der Amschaspands ist *Khordad* [3]) (eigentlich *Héordnêdbïé*, der das Leben erhält). Er ist der König der Jahre, Monate, Tage und Zeiten, der das Wasser auf der Erde fliessen lässt. Bekanntlich ist der

---

1) Vgl. *Rhode* S. 337.
2) Vgl. *Rhode* S. 337.
3) Vgl. *Rhode* S. 338.

Mond der älteste Zeitmesser und die ältesten Jahre sind Mondjahre gewesen. Schon hieraus folgt, dass Khordad *die Seele des Mondes* ist. Dem Monde wurde, wie oben bemerkt, die Kraft zugemessen, Wolken an sich zu ziehn und auf die Erde Wasser fliessen zu lassen, was besonders daraus erklärlich ist, dass in der Nähe der Tropen die Ueberschwemmungen der Ströme und die Regenzeiten nach den Mondwechseln sich berechnen lassen. In dieser Beziehung sind die Hamkars des Khordad *Taschter*, der Planet Jupiter, dem eine ähnliche Macht über das Wasser zugeschrieben wird, *Bad*, der Wind, der die Wolken treibt, und *Ard* oder *Ardafrunsch*, der Güterspender. Sie wirken gegen *Tarik*, den Dev des Geizes, und *Zaretsch*, den Dev der Verwirrung. Als Wassersammler und Güterspender hat Khordad jenen, als Zeitenlenker und Regelngeber diesen zum Feinde.

Der siebente und letzte Amschaspand ist *Amerdad* [1]) (entstanden aus *Emeretedbïé*, d. i. der die Früchte ans Licht bringt). Er ist Quell des Lebens und Gebärer aller Grundkeime der Kraft, der Bäume mit und ohne Frucht, die Ormuzd in den Stier gelegt hatte. Aus dem Urstier werden alle organischen Wesen hergeleitet, da er sterbend dem Urmenschen Kajomorts, den Thieren und Pflanzen den Ursprung gegeben. An einer Stelle des Bun-Dehesch [2]) werden Ormuzd und Ahriman gemeinschaftlich als Schöpfer der Welt dargestellt und schaffen auch beide den Baum. Anfänglich war er dürr. Aber Amschaspand Amerdad setzte ihn in das Wasser, welches Taschter regnen liess; da grünte er und es entwickelten sich aus ihm zehntausend fruchttragende Baumarten und aus diesen wieder die Keime zu 120,000 Gewächsge-

1) Vgl. *Rhode* S. 339.
2) VI—X.

stalten [1]). Amerdad ist folglich *das seelische Princip des Wassers*, welches für den Samen aller eigentlich organischen Erzeugnisse galt. Seine Hamkars heissen *Raschnerast*, *Aschtad* und *Zemiad*, die gegen den Dev *Tosius* kämpfen. Raschnerast (der die Gerechtigkeit ans Licht bringt) segnet die Welt mit Ueberfluss, füllt sie mit Früchten und spricht das Wort der Wahrheit. Er ist Beschützer der Gebirge, aller sieben Theile der Erde und aller Gestirne und seine Wirksamkeit grenzt oft an die Wirksamkeit des Mithra und Serosch. In Raschnerast ist *der Wasserdunst* nicht zu verkennen, zumal wenn das Wort der Wahrheit ursprünglich der Donner ist. Denn der Wasserdunst scheint das Gewitter zu erzeugen, befördert als Regen herabströmend die Fruchtbarkeit und hilft überhaupt dem Wasser in seiner Thätigkeit. — Aschtad ist der Ized, *der die Welt mit Früchten füllt* und Zemiad *die Erde*, die zur Hervorbringung organischer Wesen unentbehrlich ist. Der Dev Tosius ist als des Bösen Bewirker nur unbestimmt charakterisirt und bezieht sich wahrscheinlich auf die Dürre. (Anm. 10.)

Werden nun die sieben Amschaspands ihrem Begriffe nach mit den zwölf für das Urzeitalter gefundenen Naturpotenzen verglichen; so muss es auffallen, dass die seelischen Principien von nur sieben derselben als Amschaspands sich finden, die übrigen fünf aber, namentlich die Luft, der Donner, der Wind, die Fluth und die Wärme in ihrer Reihe nicht vertreten sind. Den seelischen Principien von dreien derselben, der *Luft*, des *Donners* und der *Wärme* sind wir jedoch als höchstverehrten Izeds unter den Namen von *Serosch*, *Mansrespand* und *Behram* schon begegnet. Dass dieselben nicht auch als Amschaspands gefasst wurden, hat seinen Grund offenbar

1) Vgl. *Rhode* S. 385.

darin, dass diese drei Naturpotenzen *unsichtbar* sind und daher nicht als unmittelbar dem Licht entstammend gedacht werden können. Der Wind erscheint als Hamkar unter seinem eigentlichen Namen *Bad* also noch unverwandelt, und das Wasser und die Fluth sind beide zusammen durch den Amschaspand *Amerdad* vertreten, so dass der Begriff des bewegten Wassers von dem Begriffe des Wassers überhaupt noch nicht als selbstständig abgelöst worden. Es wird dies Alles um so begreiflicher, als schon oben (S. 36) eine allmälige Erkenntniss der Naturpotenzen und ihres Wesens als wahrscheinlich sich darstellte.

Den Amschaspands gegenüber sind die Erzdevs von nur unwesentlicher Bedeutung, weil sie ihrem Begriffe nach nur die Negation der erstern bilden. Sie haben daher bis auf Ahriman nicht einmal festbestimmte Namen und werden z. B. im Afrin der sieben Amschaspands und im Bun-Dehesch ganz verschieden genannt. Auch giebt es Devs, wie z. B. *Eschem*, den Dev des Neides, denen fast höhere Macht, als den Erzdevs zugeschrieben wird. Dass alle irdischen Wesen entweder Ormuzd Lichtreich, oder Abrimans Reich der Finsterniss angehören und daher entweder *rein* oder *unrein* sind und viele hieraus gezogene Folgerungen gehören der spätern Entwickelung des Religionssystems zwischen Hom und Zoroaster an. Die durch die Lehre von den reinen und unreinen Geschöpfen motivirten Gebote und Verbote im Zend-Avesta sind erst Zoroaster selbst zuzuschreiben. Es gab eine Pflanze, die für besonders heilkräftig galt und *Hom* genannt wurde. Wahrscheinlich hatte Hom als Arzt sie gebraucht und empfohlen und es konnte daher seine Kraft und Seele in ihr thätig gedacht werden. So lässt Zoroaster ihn sagen: „ich bin der reine Hom, der dem Leben Dauer giebt; wer zu mir redet, *wer mich isset*, mit Feuerbrunst zu mir ruft und demüthiges Gebet mir

opfert, der nimmt von mir die Güter dieser Welt“ [1]). Welchen Standpunkt der Mensch gegen die Thierwelt zu Homs Zeit eingenommen, wird durch ein nach einer Stelle im Izeschne von Hom gesprochenes hochberühmtes Wort, das in der That den Stempel des höchsten Alterthums trägt, sehr deutlich charakterisirt: „Ich bitte die Geschöpfe des Lebens, damit die Geschöpfe des Lebens mich wieder bitten; ich rede zu den Geschöpfen des Lebens und rufe ihnen mit Grösse. Ich nähre die Geschöpfe des Lebens und halte sie in gutem Stand. Sie sind es, die mir Nahrung geben und Lebenselemente.“ Diese Verehrung der Thiere hält die Mitte zwischen der Noah zugeschriebenen Pflege und der Aegyptischen Vergötterung derselben. Der letztern nähert sich die im Zendvolk allmälig sich ausbildende Idee von einem Oberhaupt der reinen und einem Oberhaupt der unreinen Thiere, welche das eine aus Theilen der nützlichsten, das andere aus Theilen der schädlichsten Thiere mit symbolischer Beziehung phantastisch gebildet im Bundehesch beschrieben werden. Für das Oberhaupt der reinen Thierwelt galt das *Einhorn*, auch der reine Esel genannt, dessen Gestalt aus Stier, Pferd und Esel zusammengesetzt war. Die Stelle desselben vertritt zuweilen ein Thier mit gespaltenen Klauen, das zum *Bocksgeschlecht* gehörte und unter den Bildwerken der Ruinen von Persepolis sich findet. In zwei Abbildungen haben diese Thiere zugleich Flügel und einen Menschenkopf mit dem königlichen Hauptschmuck, wodurch wohl die Kraft Ormuzd selbst angedeutet ist. Ormuzd wird auch dargestellt als das reine Lamm des Lichtes, das sein Goldhaupt gut trägt und Quell des Ueberflusses ist [2]). (Anm. 11.)

Das Haupt der unreinen Thiere war der *Drache* (nach Ktesias bei den Indern *Martichoras*, Menschen-

1) Vgl. *Rhode* S. 118.

2) Vgl. *Rhode* S. 343.

würger genannt). Seine Gestalt ist zusammengesetzt aus Löwe und Scorpion und hat ein menschliches Antlitz. Wie diese auch auf den Ruinen von Persepolis gebildete Gestalt eine Art von allegorischer Darstellung Ahrimans ist, so sind die gleichfalls dort und auch sonst nicht selten abgebildeten Greifen höchst wahrscheinlich Thierallegorieen der Devs [1]). (Anm. 12.)

Von ganz besondrer Wichtigkeit ist die schon früher (S. 58) angeführte Stelle des Jescht-Mithra, wo von Hom gesagt wird: „er lobsinget der Grösse Ormuzd, lobsinget der Grösse des Amschaspand, dem Ormuzd einen Glanzkörper gegeben hat, welcher die Sonne ist" u. s. w., desshalb, weil die Spur eines Schwankens zwischen der Verehrung der *Lichtseele* und der Verehrung der *Sonnenseele* als des obersten Gottes in diesem Ausspruche sich erkennen lässt. Während nun die Arier das System der Lichtreligion weiter ausbildeten, haben die Hamiten und zunächst auch die Semiten für die Macht der *Sonne* als den obersten Gott sich entschieden und sind grösstentheils zwischen dem Euphrat und Tigris nach Sinear, dem später sogenannten Babylonien, gewandert [2]). Weil nämlich bei genauerer Beobachtung sich ergiebt, dass die Sonne der eigentliche *Lichtträger* ist, so kann das Licht selbst als *von ihr abhängig* gefasst werden und statt der Lichtseele wird die *Sonnenseele* als oberster Gott gelten. Sodann muss aber auch das ganze Göttersystem hiernach sich verändern. Diese *Babylonische Sonnenreligion* soll jetzt etwas näher betrachtet werden.

Eine eigenthümliche Schwierigkeit bietet dieser Gegenstand dadurch dar, dass keine eigenen religiösen Bücher der Babylonier bekannt sind. Was hierüber benutzt werden mag, ist Theils in den Schriften anderer Völker,

1) S. *Rhode* S. 216—227.

2) Vgl. Gen. 11, 2.

wie z. B. in den Büchern des alten Testaments enthalten, Theils aus den Keilschriften auf Babylonischen Ruinen entchiffert. Dabei ist noch zu berücksichtigen, dass die Babylonier und Assyrer durch die spätere Geschichte in vielfachen Zusammenhang gebracht sind, und daher eine theilweise Vermischung der ursprünglichen Göttersysteme später Statt gefunden hat. Doch lassen sich folgende Züge des Alt-Babylonischen Göttersystems wohl mit einiger Sicherheit angeben.

Es ist bekannt, dass die Babylonier viel Astronomie und Astrologie getrieben haben. Sie betrachteten also die Gestirne nicht als zufällige Erscheinung, sondern ihrem inwohnenden Gesetze, ihrem *seelischen Typus* nach.

Der oberste Gott hiess *Bel* oder *Baal*, der Vater der Götter. Sein Name hängt zusammen mit dem Griechischen *Helios*, dem Deutschen *hell* und dem nordischen *Balder*. Dass dieser Gott der oberste Gott der Babylonier gewesen, ist nicht bloss aus der inschriftlichen Bezeichnung Vater der Götter zu ersehn, sondern geht auch aus der biblischen Darstellung hervor, die ihn und die später zu besprechende *Astaroth* vor allen übrigen Babylonischen Göttern hervorhebt, wie auch aus den Annahmen Griechischer und Römischer Schriftsteller, die sämmtlich ihn den obersten Gott nennen und gewöhnlich mit Zeus oder Kronos vergleichen. Der Vergleichungspunkt liegt indess nicht in der ihnen entsprechenden Naturpotenz, sondern eben nur in der obersten Stelle, die sie in dem Göttersystem einnehmen. Herodot erzählt von einem Thurm in dem Heiligthum des Zeus Belos, der aus acht über einander gesetzten Thürmen bestehe und in welchem ein Neubau des Babylonischen Thurms der Genesis zu erkennen sein dürfte. Aehnlich beschreibt Diodorus der Sicilier diesen Bau und setzt hinzu, dass die Chaldäer ihre Gestirnbeobachtungen daselbst angestellt haben. Sowohl aus der Etymologie

des Namens Bel, als auch aus dieser Bestimmung des ihm geheiligten Thurmes lässt sich schliessen, dass seinem Begriffe nach Bel *die Seele der Sonne* ist. Wenn Isidorus [1]) den Bel für Kronos und Sonne, Servius zur Aeneide [2]) für Saturn und Sonne erklärt, so sind diese Annahmen insofern richtig, als mit der ersten Identificirung die Stelle im Göttersystem, mit der zweiten die entsprechende Naturmacht bezeichnet wird.

War die Seele der Sonne als oberster Gott anerkannt; so lag es nahe, dem männlichen Wesen der Sonne gegenüber, das Wesen des Mondes als weiblich und somit als oberste Göttinn aufzufassen. Denn die Sonne ist als das energisch selbstleuchtende Gestirn, das den Tag erzeugt, männlich aktiv, während der Mond sein Licht empfangend nur die Nacht mit sanftem Schein erhellt und daher mehr weiblich passiv ist. Dass aber die Babylonier schon in sehr alter Zeit das Licht des Mondes als von der Sonne ausgehend erkannt haben, wird ausdrücklich berichtet. Die oberste Göttinn der Babylonier hiess *Aschteroth* (in den Inschriften *Yastara*) und wird die Königinn Himmels und der Erde genannt. Jeremias [3]) nennt sie die Königinn des Himmels. Der Name Astaroth (von *Astarah*, die junge Brut) bezeichnet sie als Mutter des Lebens [4]). Aschteroth ist als Mondgöttin vielfach anerkannt [5]) und somit für *die Seele des Mondes* zu erklären.

Von den übrigen Göttern der Babylonier lassen sich nur noch folgende mit einiger Wahrscheinlichkeit bestimmen.

---

1) 8, 11.

2) I. 642 u. 729.

3) 7, 18.

4) S. *Schwenck* 208.

5) Vgl. *J. v. Gumpach* nach *Rawlinson* u. *Layard* S. 71.

Der Gott *Nebo* führt den Titel Herrscher Himmels und der Erden. In dem Namen Nebukadnezar ist er als Schutzgott enthalten. Wir glauben in Nebo *das seelische Princip des Lichts* erkennen und den ihm beigelegten Titel eines obersten Gottes daraus erklären zu müssen, dass der Götterkreis der Babylonier an den des Zendvolks wenigstens begrifflich angrenzt. (Anm. 13.)

Merodach wird als der Gott der Schlachten bezeichnet. Er dürfte für das seelische Princip *der bewegten Luft* zu halten und seine Beziehung zu dem Kriege von der Aehnlichkeit des Sturmes mit dem Schlachtlärm abzuleiten sein. (Anm. 14.)

Ein Gott des *Himmels* ist sicher, obwohl sein Name unbekannt. — Unter *Ada* scheint die Göttinn der Luft verstanden zu sein [1]).

Dagon ist der Gott des Meeres (von *Dag*, Fisch) und wurde wahrscheinlich fischgestaltig verehrt.

Die übrigen Götter der Babylonier sind nach Namen und Begriff noch zu sehr in Dunkel gehüllt, als dass irgend etwas darüber zu bestimmen sich versuchen liesse.

Die Babylonier hatten die aus ihren *astrologischen* Ansichten zu erklärende Eigenthümlichkeit, jeden der fünf ihnen bekannten Planeten in eine besondere Beziehung zu einem Gott zu setzen. In einer solchen astrologischen Beziehung stand z. B. der Planet Merkur zu dem Gott Nebo, was wohl daraus zu erklären ist, dass dieser Planet der Sonne und folglich auch dem Licht am nächsten sich bewegt.

Die Seele oder das Wesen der Sonne wurde also von den Babyloniern, weil die Sonne als das Licht eigentlich hervorbringend erkannt war, als oberster Gott verehrt. Aber nicht die Sonne allein erzeugt Licht, sondern *alles Feuer* leuchtet. Es war somit der Schluss

---

1) S. *Creuzer* im Ausz. v. Mos. S. 415.

begründet, dass nicht die Sonne selbst, sondern das Feuer auf ihr eigentlich das Licht hervorbringe, dass also nicht sowohl die Seele der Sonne, als vielmehr *die Seele des Feuers* der oberste Gott sei. Diese religiöse Auffassung musste zugleich dadurch sich bestätigt finden, dass das Feuer, indem es die Dinge zu vernichten im Stande ist, als Herr derselben sich erweist. Dem obersten Gott, also dem Grundbegriff gemäss, musste sich wiederum ein neues Göttersystem bilden, und zwar hat dasselbe den grössten Theil der Semiten als innerstes Princip beherrscht und zu dem nach Nordwesten sich wendenden Volk der *Assyrer* vereinigt. Es mag unentschieden bleiben, ob Assur nur der mythisch gebildete Stammvater des Volks ist oder dasselbe bei seiner Wanderung wirklich geführt hat.

Der oberste Gott der Assyrer hiess *Adramelech*, von *Adar*, das Feuer und *Moloch*, Herrscher, also *Herrscher* oder *Princip des Feuers*. Er wird der Beleber der Menschheit, das Leben des Himmels und der Erde genannt und symbolisch durch Flammen oder auch mit niederschiessenden Strahlen dargestellt. Ist der Feuergott als *Allerzeuger* gedacht; so muss derselbe, weil das Feuer die Erzeugnisse der Welt zugleich verzehrt, das Verlangen und die Art zu haben scheinen, seine eignen *Kinder zu verzehren*. Die Sepharviten z. B. opferten ihm desshalb ihre Kinder im Feuer [1]), und wenn im 3ten B. M. den Israeliten verboten wird, ihres Samens dem Molech zu geben, so ist sicher derselbe Gott gemeint. Nach Allem ist unzweifelhaft Adramelech *das seelische Princip des Feuers*.

Der natürliche Gegensatz des Feuers ist das *Wasser*. Weil das Feuer die Dinge energisch angreift und die Schranken zu negiren sucht, das Wasser dagegen vor

1) S. *J. v. Gumpach* S. 9.

dem Druck duldend zurückweicht und gegen Schranken gleichgiltig sich zu verhalten strebt, so war es in der Sache begründet, wenn die Seele des Feuers als männlich, die Seele des Wassers aber als weiblich aufgefasst ward. Aus der Vereinigung beider Principien, der erregenden Hitze und der empfangenden Feuchtigkeit, muss auf diesem Standpunkte die Welt entstanden zu sein scheinen und die Seele des Wassers daher zugleich als die weibliche Zeugungskraft sich offenbaren. In dieser Eigenschaft wird das Wasser, der Natur der Sache nach insbesondre als bewegt, als *Fluth* aufgefasst werden müssen, was namentlich in Assyrien der Fall sein musste, das nicht am Meere, sondern an Flüssen lag. —

Die oberste Göttinn der Assyrer war *Derceto*, eigentlich wohl *Tarkat*, wofür in der Bibel Tartak steht. Sie ist die Mutter der Götter genannt und schon dadurch als oberste Göttinn bezeichnet. Derceto wurde später unter der Gestalt des Fisches oder auch der Taube verehrt, welche Thiere desshalb bei den Assyrern für heilig galten. Hiernach ist Tarkat für *die Seele des bewegten Wassers* oder der *Fluth* zu erklären. Dass sie später Fischgestalt erhalten, ergab sich aus ihrer Beziehung zum Wasser, dass sie aber in eine Taube sich verwandelt hat, aus ihrer Beziehung zur Zeugung und Geburt.

Unter den übrigen Göttern sind einigermassen deutlich folgende:

Die Seele der Sonne, ein Gott, der wohl mehrere Namen hatte und auch gradezu durch *Schamas*, Sonne, bezeichnet wurde. Er wird der Hüter Himmels und der Erde genannt und es gab viele Tempel zu seiner Ehre [1]).

Mylitta (in Syrien Alath oder Alitta) ist *die Seele*

1) S. *J. v. Gumpach* S. 8.

des Mondes. Sie ward als Gemahlinn des Moloch gedacht und als solche auch Molecha, die Königinn des Himmels oder der Götter, geheissen. Weil man dem Monde, wie beim Zendvolke, die Kraft Wasserdünste emporzuziehn und den Regen vorzubereiten beilegte, das Wasser aber, wie bei der Derceto dargethan, als Zeugungsmittel der Natur galt, zugleich endlich der Mond als Regeln gebend die weibliche Zeugungssphäre zu beherrschen schien; so hatte Mylitta eine wesentliche Beziehung zur Empfängniss und Befruchtung, wurde als die Gebärenmachende [1]) verehrt und lässt diese letztere Bedeutung auch in ihrem Namen hören. Wie überhaupt Götter und Menschen als seelisch und daher vorzugsweise als geschlechtlich gefasst waren, so gehörte ihrem eigenthümlichen Wesen gemäss namentlich auch Mylitta diese Bedeutung, und es musste jedes Mädchen einmal als Sclavinn ihr sich weihen und vor ihrem Tempel sich preisgeben.

Den Gott, der das Haupt der viertausend Götter, welche den Himmel und die Erde bewohnen, betitelt wird und zugleich den Planeten Saturn bezeichnet, halten wir für das seelische Princip *des Himmels*, das als Haupt der Götter, wie Bahman beim Zendvolk, erscheint, obwohl er selbst vom schlechthin ersten Gott abstammt. Sein Name ist noch nicht entchiffert.

Mit ihm gemeinschaftlich wird gewöhnlich die „*Rhea*“ genannt, deren Name im Assyrischen Königinn der Götter bedeutet [2]). Wir nehmen sie für das seelische Princip *der Luft.* Sie bekam später den Löwen zur Begleitung.

Martu ist nach ausdrücklichem Bericht der Gott des Meeres [3]).

Ausserdem wurden noch verehrt *Assur*, der vergöt-

1) מוֹלֵדָה S. *J. v. Gumpach* S. 70.

2) Vgl. *J. v. Gumpach* S. 9 u. 71—72.

3) S. *J. v. Gumpach* S. 9.

terte Patriarch Assur als Schutzgottheit Assyriens, und *Anu*, der vergötterte Patriarch Noah, der Oannes des Berosus. Er wird der Vater des Adramelech oder Hadad und des Martu genannt, wodurch nur angezeigt ist, dass diese Götter *nach ihm* Eingang ins Bewusstsein gefunden haben.

In der Semitischen Periode war also, um auf die gewonnenen Resultate einen Blick zurückzuwerfen, die Gottheit, wenn auch vielleicht nicht ganz dem Laute des Namens, so doch dem Begriffe nach *Elohim*, die *Grundmacht der Natur*, welche über dem Gegensatze der Einheit und Vielheit schwebend eigentlich weder den Monotheismus, noch den Polytheismus ausschloss. In der Japhetitischen Periode haben wir dagegen mehrere ausdrücklich polytheistische Systeme sich entwickeln sehen. Ebenso aber wie der in den Elohim verborgene *Polytheismus* äusserlich hervortrat, musste auch die andere Seite, der *Monotheismus*, selbstständige Gestalt gewinnen. Es musste also die Gottheit als ausdrücklich *einziger Gott* den vielen Göttern gegenüber dem Bewusstsein sich offenbaren. Dieser einzige Gott war folglich nothwendig die *Eine Kraft*, von der die ganze Natur und somit überhaupt die Welt abhängig erschien, und weil das All als Himmel und Erde angeschaut wurde [1]), liess er auch als die *Kraft* oder die *Seele Himmels und der Erde* sich bezeichnen. Dem Reichthum von besondern Formen des Polytheismus gegenüber konnte der Monotheismus wegen der Einzigkeit des Gottes nur Eine Form annehmen und daher als höchstes bewegendes Princip nur *Ein Volk* bilden und beherrschen. Aus der Gen. c. 17, v. 1. und dem 2ten Buch Mos. 6, 30. erfahren wir, dass der Gott *Abrahams*, Isaaks und Jakobs *El Schaddai* geheissen, der *allkräftige Gott* oder *die Urkraft*, und müssen in

1) S. Seite 31 u. 37.

diesem Namen den *einzigen Gott*, *die Weltseele*, der Japhetitischen Periode erkennen. Doch ist anzunehmen, dass derselbe Gott, wenn auch noch nicht so deutlich schon von *Peleg* an, zu dessen Zeit die Welt zertheilet ward [1]), bis auf Tharah und Abram, die eben auf Andringen des einzigen Gottes von Chaldäa nach Kanaan auswanderten, im Bewusstsein dieses Theils der Semiten sich entwickelt hat. Denn es wird nirgend gesagt, Gott habe Abraham unter einem *neuen Namen* sich offenbaret. So erklärt es sich auch, dass Melchisedech (Anm. 15.), der König von Salem, der höchst wahrscheinlich eben diesem Zweige der Semiten angehörte, ein Priester *Gottes des Höchsten* genannt werden und zu Abram sprechen konnte: „Gesegnet seist du *dem höchsten Gott*, *der Himmel und Erde* besitzt." Wie bei den Ismaeliten geschehen, muss auch bei den frühern Anhängern des Monotheismus derselbe allmälig sich verdunkelt haben. Die besondern Naturseelen oder Naturkräfte vermochten gegen diesen Gott nicht, wie bei den polytheistischen Systemen dem obersten Gott gegenüber eine Selbstständigkeit zu behaupten, sondern konnten nur schlechthin und durchaus von ihm abhängig als seine Organe erscheinen. Dies sind die *Engel* in der Genesis ihrem eigentlichen Begriffe nach, wiewohl es nahe lag, denselben so zu verallgemeinern, dass alle Werkzeuge des allmächtigen Herrn als solche galten. Weil die Erzväter der Israeliten auch Semiten waren, welche meist die Seele des *Feuers* als obersten Gott verehrten, so fand eine gewisse Hinneigung des El Schaddai zum Begriff der Feuerseele Statt. Dies geht aus der Genes. 15, 17. u. 18. hervor, nach welcher Stelle eine Feuerflamme zwischen den Opferstücken hinfuhr, da der Herr einen Bund mit Abraham machte, und noch deutlicher aus

1) Genesis 10, 25.

der beabsichtigten Opferung des Isaak. Denn dem Adramelech wurden, wie oben besprochen, Kinder geopfert. Indess tritt offenbar der Unterschied beider Gottesbegriffe bei den Israelitischen Patriarchen allmälig immer klarer hervor, und die Feuerseele ist daher mehr als der erste Engel des El Schaddai zu betrachten.

Von besonderm Interesse ist die Erzählung von der Jakob im Traum erschienenen Himmelsleiter, an welcher die Engel Gottes auf und nieder stiegen, und von der herab der Herr zu ihm sprach. Der Stein, den Jakob zu seinem Haupte gelegt hatte, erschien ihm in nächster Beziehung zur Gottheit als Gottes Haus (Beth El) und Pforte des Himmels. Er richtete ihn auf zu einem Maal und goss Oel darauf [1]). Solcher sogenannter Bätylien gab es später mehrere, besonders in Arabien, und die Kaaba zu Mecka ist selbst ursprünglich ein solcher Bethel.

Dies leitet zu einer neuen Entwickelungsphase des Gottesbewusstseins. War nämlich in der Gottheit der Semitischen Periode Einheit und Vielheit noch nicht unterschieden worden, hatte in der Japhetitischen Periode der Monotheismus ausdrücklich vom Polytheismus sich gesondert; so zeigt sich nunmehr wiederum eine Hinneigung des erstern zum letztern und eine gewisse Verbindung von Beiden. Damit hängt zusammen, dass man einzelne irdische Erscheinungen, in denen man die Bestimmungen der Gottheit wieder erkannte, als Epiphanien derselben anschaute, wodurch der Unterschied der zu Grunde liegenden beseelten besonderen Naturmächte gegen die Eine allgemeine Grundkraft der Natur mehr verwischt ward. Uebrigens war die Pflanzen- und Thierverehrung schon in den beiden frühern Perioden dieses Zeitalters *durchaus angelegt* und tritt nur in der

1) Gen. 28, 11—22.

jetzt zu betrachtenden Periode *besonders deutlich* hervor. Wir wollen diese eben charakterisirte Periode der weltgeschichtlichen Entwicklung die *Hamitische* nennen, weil in ihr vorzüglich Hamitische Völker in den Vordergrund treten und setzen ihren Beginn in die Zeit *Jakobs*, etwa um 1750 v. Chr.

Hamitische Periode.

Eine Hinneigung des Monotheismus zum Polytheismus zeigt sich bei den *Arabern*, welche die Mosaische Urkunde auch von Abraham ableitet und die daher ursprünglich als Verehrer des El Schaddai zu denken sind. Sie scheinen die seelischen Principien *des Himmels* und *der Gestirne*, vielleicht auch *des Feuers* und *des Wassers* göttlich verehrt zu haben. Es werden von Herodot nur genannt *Alilat*, die wohl mit Mylitta zusammenhängt und *Orotal*, vielleicht ein Wassergott. (Anm. 16.) Doch sind noch andre Götter der Araber anzunehmen [1]). — Die Bätylien wurden wohl mit in Veranlassung von Meteorsteinen als Stücke der Himmelsveste und somit der göttlichen Umhüllung betrachtet, welche Betrachtungsweise allmälig der Idee einer irdischen Epiphanie des Himmelsgottes sich näherte.

In höherer Wahrheit ist eine Epiphanie der Gottheit dieses Zeitalters *die Pflanze*. Denn indem sie die Wirkungen besonderer Naturkräfte empfängt und nur durch dieselben lebt, dringen seelische Principien der Naturmächte, also Götter, in sie ein und machen ihre Gestalt sich zur Wohnung und zur Hülle. Je nachdem nun eine Naturkraft in irgend einer Pflanze *besonders wirksam* zu sein scheint, muss die Seele der Pflanze als *gleichen Wesens* mit dem seelischen Princip jener Naturpotenz betrachtet werden, folglich der Gott in diese

1) Vgl. *Schwenk* S. 318.

Pflanze gleichsam *sich verwandeln.* Die deutlichsten Spuren dieses Gottesbewusstseins finden wir in *Syrien*, *Phönizien* und *Kleinasien.* In *Phönizien* hatte ein Hamitischer, also mit den Altbabyloniern ursprünglich zusammenhängender Stamm sich niedergelassen. Daher ist das *Phönizische Göttersystem* dem Babylonischen in seinen Grundzügen analog, wenn auch mit Assyrischen Elementen versetzt, wie aus den Nachrichten über die Phönizische und Karthagische Religionslehre sich schliessen lässt.

Wenn man hinter die spätere geistigere Entwicklung des Göttersystems zurückzugehen sucht, so erscheinen als die obersten Götter *Baal*, der Himmelskönig, vorzugsweise *El* (seelischer Gott) genannt, der Gott der *Sonne*, und *Baaltis* oder *Astaroth (Astarte)*, die Himmelskönigiun, die Göttinn des *Mondes*, der erstere als Besaamer und Erzeuger, die letztere als die grosse Empfängerin gedacht. Ausserdem gehören zu den ältesten Göttern die folgenden:

Melkarth (Sadid), der „*starke König*", wurde besonders zu Tyrus verehrt. Wie aus Namen und Begriff sich ergiebt, ist er ursprünglich identisch mit Moloch und somit das seelische Princip *des Feuers.* Daher gehörten zu seinem Kult Menschen- und besonders *Kinderopfer.* Die warmen Quellen wurden als sein Werk angesehn.

Derketo, identisch mit der Assyrischen Tarkat, war insonderheit die Schutzgöttinn von Joppe. Auf Cypern scheint ihr die Cypresse heilig gewesen zu sein. Wohl erst später nahm sie für die Vorstellung die Fischgestalt an und erschien noch später dem untern Theile nach als Fisch, dem obern Theile nach als Frau gebildet. Somit ist sie als die Göttinn der *Fluth* oder des bewegten Wassers zu betrachten.

Ilus ist wahrscheinlich der Gott *des Himmels*, unter dessen Schutze das Land ruht.

Ada, die Göttinn der Luft, wurde bei den Tyriern als *Weide* verehrt [1]).

Adon, der Herr, hatte seinen Hauptkult zu Byblus. Er ist die Seele *des Wassers*. Weil die Feuchtigkeit der Befruchtungsstoff der Erde ist, so hat Adon eine phallische Beziehung, und weil sie im Sommer grossentheils versiegt, um erst später als Regen wiederzukehren und den Pflanzen Gedeihen zu bereiten, feierte man im Hochsommer den Tod des Adon mit grossen orgiastischen Wehklagen der Frauen und Tags darauf ein Freudenfest zu seiner Wiederbelebung. Es soll Adon alljährlich im Libanongebirge durch ein Schwein verwundet und der Fluss Adonis, der durch das Gebiet von Byblus fliesst, von seinem Blute roth gefärbt worden sein. Das Schwein ist, wie weiter unten sich ergeben wird, eine Gestalt der Erdgöttinn, das rothe Wasser des Flusses aber aus dem bei Wassermangel zum Vorschein kommenden rothen Sande und Thon zu erklären. Zu Adonis scheint eben daher die *Rose* eine Verwandtschaft gehabt zu haben. — Dem Begriffe nach mit ihm identisch ist der Phrygische *Attes*. Er ist im Kult mit der Bergmutter *Rhea Kybele* verbunden, die mit der Luftgöttin im Assyrischen Götterkreise wesentlich zusammenhängt. Im Sommer steigen Wasserdämpfe in der Luft empor. Die Zeugungskraft des Wassers scheint also durch sie *hinweggenommen*. Hierdurch ist die Sage entstanden, dass Attes, von Kybele rasend gemacht, sich entmannt habe, und im orgiastischen Kult ahmten die Priester ihm nach. Diese Priester hiessen *Kybeben* und weil sie in Waffentänzen die Tänze der Wolken nachbildeten, *Korybanten*, d. i. Helmschütteler. Nach der Entmannung

1) Vgl. *Creuzer* S. 415.

stirbt Attes, was man bei dem Feste in Pessinus in späterer Zeit dadurch symbolisirte, dass man eine Fichte, in der sein Bild aufgehängt war, abhieb und sie mit dem Spruche: „der Baum tritt ein“ in den Tempel der Göttinn Kybele verpflanzte. Es lässt sich daraus wohl schliessen, dass in unsrer Periode die *Fichte* als *Attes* selbst angeschaut wurde. Tags darauf suchte man den verschwundenen Gott, und es wurde auf Hörnern, besonders auf dem gekrümmten Mondshorn geblasen. Der Hörnerschall geht auf den Schall der bewegten Luft, das Mondshorn aber wahrscheinlich auf die nach sehr alter Anschauung die Dünste anziehende Kraft des Mondes. Am dritten Tage galt schrankenloser, fanatischer Jubel [1]) der Wiederfindung des Attes, wobei bewaffnete Priester unter Pauken- und Hörnerschall tanzten und mit Kienfackeln umherrannten. Dieser letzte Zug scheint die Aufregung der Natur beim Gewitterregen anzudeuten.

Auch die Babylonischen Götter *Nebo* und *Dagon* wurden in Phönizien verehrt, der letztere namentlich in der Stadt Azotus.

Die Götter finden sich in Phönizien als Schutzgötter einzelner Städte vertheilt, weil das Volk nicht Ein Reich, sondern einen Staatenbund bildete.

Es ist bisher nachgewiesen worden, dass Steine als Wohnung, Pflanzen als Hülle der Götter, durch die ihr Wesen hindurch schimmert, betrachtet worden sind. Ihre vollkommne irdische Epiphanie auf dieser Stufe ist aber erst das *Thier*. Denn als die Seelen von Naturerscheinungen können die Götter eine adäquate irdische Selbstoffenbarung nur in *der* Sphäre der Natur finden, wo die Seele ihre Leiblichkeit *ganz bestimmt* und somit ein Angriff auf diese zugleich jene verletzt und eine Reaction hervorruft. Die Pflanze wurzelt im Boden,

1) Vgl. *Creuzer* S. 271 u. 272.

ist an ihn gebunden und wird von ihm mitbestimmt. Das Thier dagegen wählt sich selbst seinen Boden und hat daher *willkührliche Bewegung*. Zugleich erfüllt erst die Thierseele ihre Leiblichkeit dermassen, dass sie eine Veränderung an dieser letzteren auch *in sich findet* oder *empfindet*. Daher sehen wir die Götter auf dieser Stufe in *Thiere* verwandelt, ein Gottesbewusstsein, das am frühesten und vorzugsweise in *Aegypten* sich ausgebildet hat.

Auf der Stufe der Thierheit steht nach der Auffassung dieses ganzen Zeitalters auch der Mensch. Die Götter erscheinen daher auch in menschlicher Gestalt, jedoch stets so, dass das Wesentliche an ihnen die Thierheit ist. Jene ist bei den Aegyptischen Göttern aus dieser Zeit das *Gleichgiltige;* denn in dieser Beziehung sind sie einander *gleich* oder doch *ähnlich* gebildet. Das Unterscheidende und wahrhaft Charakteristische giebt erst das *Thier*, das entweder der menschlichen Gestalt als ihre eigentliche Bedeutung beigefügt, oder noch öfter für den wesentlichsten Theil derselben, den *Kopf*, eingesetzt erscheint. (Anm. 17.)

Ursprünglich ist wohl das Aegyptische Göttersystem dem Phönizischen zum Theil analog gewesen. Der oberste Gott, „der König der Götter," war wie in Phönizien die *Sonnenseele* und hiess *Ra* [1]). Jedoch konnte ihm nicht wie dort die Mondgöttinn zur Seite stehen, weil der Mond nach Aegyptischer Anschauung und Sprache für männlich galt [2]). — In der Hamitischen Periode finden wir Aegypten lange Zeit in zwei Königreiche, Ober- und Unterägypten getheilt. Das letztere, dessen Hauptstadt Memphis war, beherrschten aus Syrien

---

1) S. *Lepsius* über den ersten Aegyptischen Götterkreis, S. 193 der Abhandl. der Akad. zu Berlin von 1851.

2) S. *Champollion* le jeune Pantheon Egypt. Bl. 53.

gekommene Könige (Hyksos), die höchst wahrscheinlich dem Semitischen Stamme angehörten. Daher war in Unterägypten an die Stelle der Sonnenseele die *Feuerseele*, *Ptah*, als (Semitischer) oberster Gott eingetreten, während in Oberägypten mit der Hauptstadt Theben der Gott Ra in zwei Götter zerfiel, in *Mentu*, der auf die oberweltliche Sonne, die Sonne des Tages, und *Atmu*, der auf die unterweltliche (untergegangene) Sonne, die Sonne der Nacht sich bezog. Der Platz des obersten Gottes aber wurde, weil die Sonne aus der dunklen Tiefe kommt und daher diese voraussetzt, von *Amen*, dem Gott des *unterirdischen Himmels*, eingenommen, welcher die *Amenti*, die Macht der *Unterwelt*, zur Gattinn hatte. Vielleicht wegen der Lautähnlichkeit zwischen *bai*, Seele, und *bak*, Sperber, galt bei den Aegyptern *ursprünglich* der *Sperber* als Epiphanie des *obersten Gottes* und somit zunächst des *Ra* [1]), später auch des *Pta*. Indess hatte dieser zugleich den Käfer, *Scarabäus*, zum charakteristischen Thier [2]), dessen starke producirende Kraft als Mittelglied zu dem Erzeuger und Bildner der Welt aufgefasst worden zu sein scheint. Amen aber trug wahrscheinlich den *Widder* bei sich.

Bekanntlich wurden in der späteren Aegyptischen Götterlehre dem Range nach drei Götterkreise unterschieden, deren Verhältniss dies gewesen sein mag, dass nur im ersten Kreise die reinen grossen Naturpotenzen, im zweiten und dritten dieselben in bestimmterer Beziehung zu dem Menschen und ausserdem die kleineren Naturpotenzen verehrt wurden. Wir fassen daher fast ausschliesslich den ersten Götterkreis ins Auge, indem

---

1) *Champollion* le jeune Pantheon Egyptien. Bl. 113. — *Bunsen* Aegypt. St. in der Weltg. S. 455.

2) *Champollion* le j. P. E. Bl. 41, 47, 49 u. 51.

wir uns vorzugsweise der Herstellung von *Lepsius* anschliessen. Nach derselben folgt in der Reihe zunächst *Mu*, der sowohl der Etymologie des Namens wegen, als auch weil er gewöhnlich den Beisatz „Sohn der Sonne" *(si Ra)*, auch wohl Sohn des Mentu oder Atmu hat, als Gott (Seele) des *Lichts* [1]) zu fassen ist. Er scheint begrifflich identisch zu sein mit *Khem*, dem phallischen Gott, welcher in der Regel in Windeln eingewickelt erscheint, aus denen der eine Arm die Geissel, das gewöhnliche Bild der Herrschaft, schwingend hervorragt [2]). Wegen der weltzeugenden Kraft des Lichts, die an das Gottesbewusstsein des Zendvolks anklingt, ist der *Bock* mit der üppigen Zeugungskraft zu seiner Verthierung geworden, die Windeln aber stellen die Hüllen der Dämmerung dar, aus denen das Licht erst allmälig sich herauswindet. — Aus derselben begrifflichen Wurzel ist auch *Tat* oder *Thot* entstanden, der als vornehmster Gott des zweiten Götterkreises aufgeführt wird und das *Lichtprincip der menschlichen Seele* zu bedeuten scheint. Denn Seele und Licht konnten in enger Verwandtschaft gedacht werden, wie das besonders in der Mythologie des Zendvolks sich zeigte. Das Thier des Thot ist der *Ibis* oder auch der *Kynokephalos* [3]). — Dem Mu zur Seite steht die löwenköpfige Göttinn *Tefnet*, welche als „Tochter der Sonne" bezeichnet wird [4]) und das seelische Princip der *Wärme* darstellt. Denn wie das Sonnenlicht von der Sonnenwärme wird Mu stets von Tefnet begleitet und der Löwe als das Thier der glühenden Wüste galt auch auf höhern Mythenstufen als Verthierung der Wärme. — Es folgt das Götterpaar *Seb* und *Nut*. Seb ist der Gott des Himmels und trägt in der

1) S. *Lepsius* über den ersten Aegypt. Götterkreis S. 187.
2) S. *Bunsen* Aegypt. St. in d. Weltg. B. I. S. 440.
3) Vgl. *Champollion* le j. Panth. Egypt. Bl. 71, 148 u. 150.
4) S. *Lepsius* über d. erst. Aegypt. Götterkr. S. 188.

Regel die Bezeichnung „Vater der Götter“ bei sich, wie auch Bahman, dem er entspricht, neben Ormuzd eine bevorzugte Stellung einnimmt und König der Götter heisst. Das dem Seb zugehörige Thier scheint die *Gans* [1]) zu sein, vielleicht weil er gleichsam auf der Feuchtigkeit des Himmels schwimmend gedacht wurde. *Nut*, seine Gemahlinn, die daher auch die Gebärerinn der Götter genannt wird, ist die Seele der *Luft* und desshalb die Gattinn des Seb, weil die Luft dem Himmel unterbreitet die Einwirkungen desselben unmittelbar zu empfangen scheint. Auch die Nut wird wegen der Wärme in der Luft zuweilen mit einem Löwenkopfe gebildet, und wenn Khem den Beisatz „Gemahl seiner Mutter“ führt, so deutet das auf die Verbindung von Licht und Luft. Ausser dem Löwen kommt aber auch der Geier als ein Thier der Nut vor und zwar durch den Gleichklang der Wörter als Symbol der Mütterlichkeit [2]).

Hesiri (Osiris) und *Hes* (Isis) sind die Kinder des Seb und der Nut; eben so *Set* (Typhon) und *Nebti* (Nephtys). Der Gott Hesiri ist das seelische Princip des *Wassers* und die Göttinn Hes die Seele der *Erde*. Hes heisst im Koptischen *Thron* oder *Sitz*, wodurch also die Erde als Sitz der Götter gefasst ist. Die klare, durchsichtige Quelle kann als *Auge* der Erde betrachtet werden und daher hiess Hesiri (Hes-Iri) Erd-Auge. Weil Aegypten nur durch das Nilwasser ein fruchtbares Land ist, sind Isis und Osiris von ihrer Entstehung an in ehelichem Verhältnisse und zeigt der letztere eine besondere Beziehung zum Nil. Als Wassergott hat Osiris im Zusammenhange mit der Göttergestaltung des Zendvolks zur thierischen Epiphanie den *Stier*, die Isis aber

---

1) S *Bunsen* Aegypt. St. in d. Weltg. B. I. S. 476.

2) Vgl. *Champollion* le j. P. Egypt. Bl. 21, 23, 29 — 33. — *Lepsius* über d. erst. Götterkr. d. Aegypt. S. 198.

erhält als seine Gattinn das *Kuhhaupt*. Ausserdem ist der Isis auch das *Frauenhaupt* eigenthümlich, und es sind die Frauensphinxe in der Regel auf die Isis zu beziehen. Dem erstern scheint unter den Pflanzen die Erikastaude, der letztern der aus dem Wasser sich erhebende Lotus entsprochen zu haben. Von hier aus hat die Sage ihren Ursprung, dass der Lotus (Aegypten) in seinem Kelche die Geheimnisse von Isis und Osiris verschliesse und die Geburtstätte und das Hochzeitbette beider Götter sei [1]).

Set, dem der *Esel* eignet, ist der Gott des *Windes* und der natürliche Feind des Osiris, seine Schwester *Nebti* (Herrinn des Hauses), mit der er buhlt, wahrscheinlich die Göttinn der *Fluth*. Andere Formen der Nebti sind die *Ank* oder *Anuke* und ihrem ursprünglichen Begriffe nach wohl auch die *Neit* oder *Nit* [2]). (Anm. 18.) Dass Isis den heimlichen Umgang des Osiris mit der Nephtys durch die von dem letztern auf dem Lager zurückgelassenen aufkeimenden Pflanzenstengel, besonders Melilotus, entdeckt habe, dürfte aus den einander nahe liegenden Begriffen dieser Gottheiten zu erklären sein. Gleichfalls mit der Nebti begrifflich verwandt scheint die *Hathur* (Ἅθωρ) zu sein, welche der Assyrischen Tarkat entspricht und daher auch die *Taube* zur thierischen Epiphanie hat. Wenn Nebti Herrinn des Hauses heisst, so ist sie das also nicht in dem Sinne, wie etwa die Hestia, mit der sie von Griechen missverständlich identificirt worden, sondern weil sie der Hathur gleich als *Liebesgöttinn* die *Familie gründet*.

Hor (Her, Horus), der Sohn des Osiris und der Isis, ist zunächst parallel dem Japhetitischen *Dev* als Ausdruck für *seelische Potenz*, Gott (Herr) überhaupt zu

1) S. *Creuzer* S. 93.

2) S. *Bunsen* Aegypt. St. in d. Weltg. B. I. S. 492.

nehmen, sodann insbesondre als der *Schutzgott Aegyptens* und seiner Fruchtbarkeit, die durch den Stand der Sonne bedingt ist. Entnommen aus dem Begriff des obersten Gottes und weil er der Ausdruck für *seelische Macht* im Allgemeinen ist, hat er den *Sperberkopf*, welcher auch andern Göttern, insofern sie zugleich Hor sind, zugetheilt wird. Sein magerer und lahmer Bruder *Her-pe-chrut* (Horus das Kind, *Harpokrates*) dagegen repräsentirt die dürre und unfruchtbare Zeit Aegyptens. — Der Sohn des Hesiri und der Nebti ist *Anubis* mit einem *Schakalkopfe*. Er ist seinem Begriff nach mit *Thot* verwandt und hat eine nahe Beziehung zu den *Seelen in der Unterwelt*. Aus diesen Elementen hat der berühmte Mythos von Osiris und Isis sich gebildet, obwohl auch geschichtliche Thatsachen hineinspielen mögen [1]).

Es finden sich hiernach in dem ersten Aegyptischen Götterkreise die zwölf Grunderscheinungen der Natur bis auf den Donner und den Mond sämmtlich vertreten. Das göttliche Princip des *Donners* fehlt, weil in Aegypten Gewitter so gut wie nicht vorkommen. Einen Gott des *Mondes* aber *Aah*, *Ooh* oder *Joh*, d. h. der Mond, findet man mit der Mondscheibe auf dem Kopfe öfters auf Aegyptischen Denkmälern abgebildet [2]). Er hat wahrscheinlich zu den Göttern der zweiten Ordnung gehört.

Häufig werden Kombinationen der Götter dargestellt. Die sehr alten grossen Sphinxe bei dem Pallast von Karnak mit Widderkopf und Löwenkörper sind wahrscheinlich eine Kombination des obersten unterirdischen Gottes mit der Wärmegöttinn zur Andeutung der *unterirdischen Wärme*. (Anm. 19.)

Inniger noch als das Licht schien die Wärme gleichsam die Substanz der Seele selbst darzustellen, so dass

1) S. *Lepsius* S 208 — 212.
2) S. *Champollion* le j. Panth. Egypt. Bl. 53 — 70.

die Sphinx mit Löwenkörper und Frauenkopf als das *Bild der Seele* oder *des Lebens von Aegypten* zu deuten wäre. Sie ist zugleich ein prophetisches Sinnbild der nachfolgenden Geistesentwicklung. Denn aus Aegyptens Boden und Natur hat der Geist sein Haupt erhoben. Die menschliche Seele wurde, sofern sie als Princip des Leibes auch von ihm unterschieden gedacht ward, als Vogel mit Menschenantlitz abgebildet und nach dem Tode in das Dunkel der Unterwelt versetzt. Sofern sie aber als Princip der Körpergestalt an diese *gebunden* ist, kam es um der Fortdauer willen darauf an, diese Gestalt auch nach dem Tode *festzuhalten*, und daher wurden die Leichen in Mumien verwandelt in tiefen unterirdischen Felsgrüften sicher aufbewahrt oder in jenen zum Himmel strebenden und für die Ewigkeit gebauten Denkmälern und Wohnungen zugleich der todten Könige. Doch konnte die so erhaltene Seele wieder thätig werden und Thiere bilden, weil diese den Menschen im Wesentlichen *gleich* gedacht waren, und so erklärt sich der Glaube an die Wanderung der verstorbenen Menschenseele durch viele verschiedene Thiere.

Seit dem 16. Jahrhundert v. Chr. breitete Oberägypten seine Macht auch über Unterägypten aus, das es in vollständige Abhängigkeit brachte. Eine Folge davon war, dass der Thebanische Gott *Amen* (Ἄμμών), der ursprünglich wohl zum Widder in Beziehung gestanden, vielleicht zugleich unter Einwirkung des Gottesbewusstseins der Israeliten, die unter Jakob um 1750 v. Chr. in das Ländchen Gosen eingewändert waren und durch Joseph einigen Einfluss gewonnen hatten, seinen Begriff umbildete und in seiner neuen Bedeutung unter *Amenophis III.* (Memnon) zum obersten Gott von ganz Aegypten erhoben ward. Es lässt sich dies besonders aus dem Umstande schliessen, dass auf den Denkmälern bis zu diesem Könige in dem Namen Amun-ra *Amun neu* und ein früherer Name an seiner

Stelle augenscheinlich verwischt ist, während das dabeistehende *Ra* auch unverändert sich findet [1]). Weil nämlich der Sonnengott Ra oder Phre der ursprüngliche König der Aegyptischen Götter war, so wurde der Name desselben die Bezeichnung für Götterkönig und König überhaupt, woraus auch der biblische Name für die Könige Aegyptens *Pharao* [2]) sich erklärt. So ward ein *Verwandlungsprocess* im Gottesbewusstsein eingeleitet, der zu heftigen Kämpfen führte und erst unter *Menephta* in der zweiten Hälfte des 14ten Jahrhunderts zur vollständigen Krisis gelangte. (Anm. 20.)

Zeitalter der antiken Geistesbildung.

Israel.

In Aegypten, in welchem die drei alten Welttheile gewissermassen sich berühren, Asien und Afrika unmittelbar, Europa durch die Insel Kreta und das verbindende Meer, dem wunderreichen Lande, das selbst eine vereinigende Mitte zwischen der Wüste und dem Meere als seinen Extremen bildet, hat auch der ganze dem patriarchalischen Zeitalter zu Grunde liegende Gegensatz zwischen Leib und Seele zu einer höhern Einheit sich aufgehoben und ist als das grösste Wunder, höher als die Spitzen seiner Pyramiden und tiefer als das unterirdische Reich seiner Gräber, *der Geist* als der wahre Phönix nicht nur der Aegyptischen Sage, sondern auch des Weltbewusstseins aus der Flamme geboren worden. Es ist schon oben (S. 23—25) ausgesprochen, dass *Moses* in gewissem Sinne als der Schöpfer des dritten Zeitalters

1) S. *Bunsen* Aegypt. St. in d. Weltg. B. I. S. 438—440.

2) *Bunsen* leitet den Namen von dem Demotischen *pi-erró* oder *uró* (der König) ab, das sehr wahrscheinlich wieder mit *Ra* zusammenhänge.

der alten Geschichte zu betrachten ist. Durch seine Erziehung mit Aegyptischer Weisheit vertraut, erkannte er doch in dem einzigen Gott seines Volks den wahren Gott, wofern nur seine Beziehung zur Welt tiefer begriffen würde und der El Schaddai, die Kraft oder *Seele* Himmels und der Erden, in den *Jehovah*, den *Geist* Himmels und der Erden, sich verwandelte. Indem er nämlich den Menschen als Geist erfasste, musste auch die Gottheit ihm als solcher sich offenbaren. Der *Geist* hat zu seiner *Aeusserung* ein anderes Verhältniss, als die *Seele* zum *Leibe*. Seele und Leib sind in Wechselwirkung, bestimmen sich gegenseitig. Dagegen bestimmt zwar der Geist seine Aeusserung, wird aber selbst von dieser letztern *nicht* bestimmt. Sie ist vielmehr ein blosses *Zeichen*, in das ihm sich hineinzulegen beliebt hat. In einem solchen Verhältniss ist zum Geist *die Sprache*. Das Wort ist nicht der *nothwendige* Körper des ihm zu Grunde liegenden Begriffs und es kann daher *derselbe* Begriff in verschiedenen Sprachen durch *verschiedene* Wörter ausgedrückt werden. Der Geist ist also zwar die *Macht über die Sprache*, aber nicht umgekehrt. Soll nun die Gottheit die *Macht der Natur* und zugleich *Geist* sein; so wird die *Natur* als *Sprache* und *Zeichen* der Gottheit gefasst werden müssen. Daher ist nach dem Moses die Natur dadurch entstanden, dass Gott *sie gesprochen* und steht so noch fortwährend in seinem Belieben: „Er spricht, so geschiehts; er gebeut, so stehts da.“ Hieraus folgt auch, dass Jehovah als der *allgemeine Geist Himmels und der Erde* in keiner *besondern* Erscheinung der Natur seinen adäquaten Ausdruck (Leib) finden kann. Daher darf dem Jehovah kein Bild gemacht werden. „Ihr habt kein Gleichniss gesehn des Tages, da der Herr mit euch redete aus dem Feuer auf dem Berge Horeb, auf dass ihr euch nicht verderbet, und machet euch irgend ein Bild, das

gleich sei einem Manne oder Weibe, oder Vieh auf Erden, oder Vogel unter dem Himmel, oder Gewürme auf dem Lande, oder Fisch im Wasser unter der Erde. Dass du auch nicht deine Augen aufhebest gen Himmel und sehest die Sonne und den Mond und die Sterne, das ganze Heer des Himmels und fallest ab, und betest sie an und dienest ihnen, welche der Herr, dein Gott, verordnet hat allen Völkern unter dem ganzen Himmel" [1]). (Anm. 21.) Auch das All der erscheinenden Natur, Himmel und Erde, ist *nicht* mehr der *Leib* Gottes, sondern der Himmel ist sein Thron und die Erde seiner Füsse Schemel. Die Engel, die dem El Schaddai gegenüber als die Seelen der besondern Grunderscheinungen der Natur gefasst waren, behalten zwar als die von dem Jehovah ausgehenden Potenzen derselben diesen Begriff, werden aber fortan weniger als Organe, denn als blosse Werkzeuge und Diener Jehovahs betrachtet. „Er macht seine Engel Winde und seine Diener Feuerflammen" [2]). Für die Engel sind daher Bilder gebräuchlich und die *Cherubim*, über denen die Gottheit thront, sind nichts Anderes als die symbolischen Gestalten der *vier ruhenden Grunderscheinungen der Natur* und somit der Natur insgesammt. Im *Adler* ist der *leuchtende Himmel*, im *Stier* das *Wasser*, im *Löwen* die *wärmehaltige Luft* und im *Menschen* die *Erde* dargestellt. Diese Darstellung ist also mit der Alt-Aegyptischen identisch. (Anm. 22.) Diejenigen Naturerscheinungen, die als die unmittelbarsten Aeusserungen Jehovahs gefasst werden, sind das *Feuer* [3]) und der *Wind* [4]), das erstere schon wegen der ursprüng-

1) 5. B. Mos. 4, 15—20.

2) 2. B. Mos. 25, 17. 18. — Hesek. 1. u. 10. c. — Dazu vgl. *Herder:* Vom Geist der Ebr. Poes. S. 178—193.

3) 2. B. Mos. 19, 18. Vgl. Richt. 13. u. 6. c. Weil Jehovah Geist ist, kann er eigentlich nur in seinen Engeln erscheinen.

4) Hesek. 1, 4. u. 27 u. 28.

lichen Verwandtschaft des El Schaddai mit der Feuerseele, der letztere, weil der Wind als *unsichtbare Ursache* seiner Wirkungen ein mit dem Geiste identisches Moment hat. Daher ist „ein lebendiger Wind“ [1]) in den Cherubim und der als Geist erkannte Mensch ist durch den *Hauch Jehovahs* belebt. Im *säuselnden Winde* war Jehovah. Seine *Stimme* aber ist vorzugsweise der *Donner* [2]). — Jehovah hat drei Grundeigenschaften *Macht*, *Herrlichkeit und Heiligkeit*. Er ist Macht, weil er überhaupt Gottheit, also die *Macht* der Natur ist. Die *Herrlichkeit* lässt er durch die *Natur*, als seine Schöpfung erkennen [3]). Daher tragen die Cherubim die *Herrlichkeit* [4]) des Herrn, sein eignes Angesicht aber kann man nicht sehen [5]). Die Heiligkeit kommt ihm zu als *Geist* und somit in Beziehung zur Menschheit, insbesondere zur *wahren Menschheit*, dem priesterlichen Königreich und heiligen Volk [6]), das er sich zum Eigenthum erkoren und von dem er als der *einzige wahre Gott* verehrt zu werden verlangt. Dies ist der Bund Jehovahs mit dem Volk Israel. Das Volk soll das aus dem Begriff Jehovahs als des *Geistes* der Natur fliessende *Gesetz* halten, wogegen es aus der Hand desselben *vorzüglichen* Segen zu erwarten hat. „Ihr sollt heilig sein: denn ich bin heilig, der Herr euer Gott“ [7]).

Indem aber dem geistigen Monotheismus gegenüber, der durch Moses unter den Israeliten Wurzel schlug, ein geistiger Polytheismus unter den viel zahlreicheren

---

1) Hesek. c. 10, 17. u. c. 1, 21. — Gen. 2, 7. — Vgl. Ps. 18, 11.

2) 2. B. Mos. 19, 16 u. 19. — Hesek. 1, 27 u. 25. — *Herder* Vom Geist d. Ebr. Poes. S. 189 — 193.

3) 2. B. Mos. 24, 10. u. 16, 17.

4) Hesek. c. 1, 28. u. c. 10, 4.

5) 2. B. Mos. 33, 20 u. 23.

6) 2. B. Mos. 19, 6.

7) 3. B. Mos. 19, 2 u. 37. — 5. B. Mos. c. 27 — 33.

Aegyptern keimte und sich zu entfalten begann, bildete sich ein Gegensatz des Gottesbewusstseins heraus, der eine gleichsam *chemische Entbindung* nothwendig machte. Das Element der Hamiten in Unterägypten verband sich durch Wahlverwandtschaft des Gottesbewusstseins immer inniger mit Oberägypten zu dem nunmehr einigen *neuen Aegyptischen Reiche* und das Element der Israeliten wurde frei. Es war so in eigentlichem Sinne *Jehovah*, der die Israeliten aus Aegyptenland *befreite* und sie zugleich zu einem *Volk* und zwar zu *seinem eignen* Volk machte. — Moses war der *Geist* von Aarons *Rede* und daher dessen *Gott* [1]) (Anm. 23.); er war ferner als ursprünglicher Träger des Gottesbewusstseins im Israelitischen Volk, die *schöpferische Potenz desselben*, endlich lag in ihm als dem ersten selbstbewussten *Geiste* das *höchste Princip des ganzen Zeitalters der antiken Geistesbildung.* Während Moses den harten Stoff seines Volks in dem felsigten Arabien formte und bildete, schien es ihm freilich auf Hunderte, ja auf Tausende von Menschenleben nicht anzukommen. Aber dennoch hatte er Israel so lieb, und es war allein die furchtbare Nothwendigkeit der Idee, die ihn zwang. Er selbst blieb am Rande des gesegneten Landes und der glücklicheren Zeit stehen und schaute nur in beide hinein, mit dem Triumph, dass Hunderttausende seines Volks in Hunderten von zukünftigen Jahren Glück und Segen in noch ungekanntem Maasse geniessen würden. Wenn man von den mythischen Personen absieht, ist in der ganzen alten Geschichte keine Gestalt, die an die kolossale Grösse dieses Mannes hinanreicht [2]).

1) 2. B. Mos. 4, 16.

2) 5. B. Mos. 34, 10.

Neu-Aegypten.

Der einzige Gott der Israeliten setzt das Bewusstsein eines Gegensatzes des Menschen zur Natur voraus. Denn nur wenn dem Menschen die ganze Natur einheitlich gegenüber steht, kann die Macht der Natur, d. i. die Gottheit, einheitlich erscheinen. Weil aber der Mensch nicht bloss im *Gegensatze* zur Natur, sondern zugleich in *wesentlichem Zusammenhange* mit ihr begriffen ist, und selbst ein Vielfaches *viele* Naturmächte anerkennen muss, so wird von der weltgeschichtlichen Idee dem *geistigen Monotheismus* der Israeliten gegenüber ein *geistiger Polytheismus* als nothwendig gefordert. Diesen geistigen Polytheismus sehen wir auf seiner ersten Stufe in dem *Aegyptischen* Gottesbewusstsein etwa seit Menephta bald nach der Mitte des 14ten Jahrhunderts, also seit Moses Zeiten herrschen. Es entsteht hierbei zunächst die Frage, warum schon in der ersten Periode des Zeitalters der antiken Kulturstaaten der Monotheismus und der Polytheismus sich auseinander setzen, obgleich sie in den ersten Perioden der beiden frühern Zeitalter noch unentschieden mit einander verbunden waren. Hierauf giebt unser 5tes Gesetz der Weltgeschichte die Antwort. Der schon in den frühern Zeitaltern vorhandene Widerspruch zwischen Monotheismus und Polytheismus muss in dem dritten Zeitalter der alten Geschichte, weil es *ihr letztes* ist, in seiner grössten Schärfe sich hervorthun und daher schon gleich in der ersten Periode.

Um die angegebene Zeit hatte unter Einwirkung des Israelitischen und Mosaischen Gottesbewusstseins auf dem Boden des Aegyptischen Göttersystems der in Thierphysiognomien sich ausprägenden *besondern Naturseelen* ein Götterkreis von *besondern Naturgeistern* in allmäliger Umbildung der Begriffe sich erhoben. Für die ausdrückliche Anerkennung einer grossen Umwandlung im Gottes-

bewusstsein durch das Volk selbst spricht, dass während der Regierung des Menephta der Anfangspunkt einer neuen Zeitrechnung angesetzt wurde, wie auch sonst bei grossen religiösen Umwälzungen geschehen. Die geistige Wiedergeburt, welche durch die neue Aera bezeichnet ist, war in diesem Falle zugleich die Geburt des Geistes selbst.

Num (Chnubis, Kneph, zusammenhängend mit *numen*, πνεῦμα, und dem Koptischen *nf*, wehen) bedeutete *Geist* und wurde daher der Name *Gottes*, insonderheit des obersten Gottes, aber nicht als Eigenname, sondern als Gattungsname. Daher werden mehrere Kamephen, oder Knuphis unterschieden. Ursprünglich dürfte Kneph zum Winde in Beziehung gestanden haben.

Der oberste Gott des neuen Aegyptens war *Amen* oder *Amun*, dessen Begriff aus der Seele des verborgenen Himmels zum *Geist des ganzen Himmels* sich umbildete. Daher ist seine Körperfarbe blau und wird er *Herr des Himmels*, Herr der Throne, auch Horus (Genius) der beiden Aegypten genannt. Vollständig heisst er *Num Amen*, der Geist Amen, oder auch *Amen-Ra*, der König Amen. Die Götter Num und Amen sind also zwar identisch; aber durch Abstraction wurde Num, der Geist, auch als ein besonderer Gott verehrt. Beide erhalten zur Bezeichnung des obersten Gottes den Kopf *des Widders;* Num Amen, oder Amen besonders gefasst erscheint jedoch auch mit *menschlichem* Kopfe, während Num als in sich geschlossener und die Welt umschlingender Geist zum Symbol die *Königsschlange*, den *Uräus*, hat. — War nun in dem seelischen Göttersystem der Aegypter *Seb* der Gott des Himmels gewesen; so musste derselbe hinter Amen mehr zurücktreten, was die Denkmäler bestätigen [1]), und womit nicht im Wider-

1) S. *Bunsen:* Aegyptens Stelle in der Weltg. B. I. S. 478.

spruch ist, dass auch wohl beide zusammen vorkommen. Seb ist die Seele, Amen der Geist des Himmels.

Statt der *Amenti* oder *Amente*, vollständiger *Mut Ament*, Herrinn der Finsterniss, begleitet in dem neugestalteten System den Amen mehr die *Seti*, das *geistige Princip der Luft*, deren Name mit Set zusammenhängen mag. Ihr Zeichen ist auf die Geschwindigkeit der Luft hindeutend der Pfeil. Denselben Sinn haben die Flügel unter ihren Armen [1]). Auch wird sie mit oberer (weisser) Krone oder vollem Pschent (Anm. 24.) von Kuhhörnern umgeben, gebildet [2]). Sie vertritt immer mehr die Nut oder Nutpe, die Seele der Luft.

Der mit dem Phönizischen Melkarth zusammengehörige Gott *Pta*, die Feuerseele, wandelte seinen Begriff in den *Feuergeist* um und ward oft als Zwerg mit grossem Kopfe und zusammengeknickten Füssen gebildet, was aus der flackernden, nach oben zu sich ausbreitenden Gestalt der Flamme erklärbar ist. Auch erscheint er phallisch oder den jungen Horus, also Aegypten, bildend als weltzeugendes und gestaltendes Princip.

Kinder des Pta sind die sieben *Patäken (Kabiren)*, welche die Principien der sieben Planeten (Sonne und Mond mit eingeschlossen) darstellen, indem das Feuer als ihr allgemeines Wesen gilt. Weil sie aber auch eine wesentliche Beziehung zum Licht haben, erscheint noch als achter *Thot*, der Lichtgott.

Neben Pta kommt gewöhnlich vor die *Neith*, *das geistige Princip der finstern Fluth*, die somit fortan als höhere Potenz der Nebti Ank sich geltend macht. Weil diese letztere der weibliche Gegensatz des Set ist und dieser wiederum zum Kriegsgott sich entwickelte, so erhält auch Neith die Eigenschaft einer Kriegs- und Sie-

---

1) S. *Champ.* de j. P. Eg. Bl. 35 — 39.

2) S. *Bunsen* Aegypt. St. in d. Weltg. B. I. S. 385.

gesgöttinn. Sie heisst auch Mut Neith oder Net Ank und hat in ersterer Beziehung als Mutter den Geiger zum thierischen Symbol. In ihrem Heiligthum zu Sais war die berühmte Inschrift zu lesen: „Ich bin Alles, was gewesen, was ist und was sein wird; kein Sterblicher hat meinen Schleier gelüftet und die Frucht, die ich geboren, ist Helios.“ Die Finsterniss ist die Grundlage der Welt und aus der dunkeln Fluth erhebt sich die Sonne. In diesem Gedanken ist die weltgeschichtliche Bedeutung des Aegyptischen Geistes selbst angedeutet [1]). Der Neith gehörte ein Hauptfest der Aegypter, an welchem des Nachts um die Häuser unter freiem Himmel Lampen brennen mussten.

An die Stelle des *Mu* tritt der *menschenköpfige*, auch falkenköpfige *Thot* (der erste Hermes, Ἑρμῆς τρισμέγιστος), als *Lichtgeist*. Man sieht ihn zuweilen eine Flüssigkeit aus einem Gefässe giessen [2]). Diese Flüssigkeit ist das Licht. Insofern das Licht das objective Sehen selbst genannt werden kann, erkennt dieser Gott alle Dinge, ist der einzige der Unsterblichen, der das Wesen des obersten Gottes und der himmlischen Dinge begriffen hat, der Geschichtschreiber der Götter und der Erfinder aller Wissenschaften [3]). Er ist ursprünglich identisch mit dem ibisköpfigen oder durch den Kynokephalos charakterisirten Thot (Ἑρμῆς δισμέγιστος) und vielleicht auch mit dem schakalköpfigen Anubis.

Aus der löwenköpfigen Göttinn Tefnet oder Tefnu scheint die katzenköpfige Göttinn *Pecht*, die auch mit *menschlichem* Antlitze gebildet wird, sich entwickelt zu haben. Sie ist gleichfalls eine Tochter des Ra und hat als solche die Sonnenscheibe und als Symbol des Geistes den Uräus.

1) Vgl. *Hegels* Phil. d. Gesch.
2) S. *Champollion* le j. P. Eg. Bl. 71.
3) S. *Champ.* le j. P. Eg. Bl. 73.

Hesiri (Osiris) entwickelte sich zum *Geist des Wassers*, insbesondere soweit es die Fruchtbarkeit der Erde bedingt. Daher waren sein Bereich der Nil und die unterirdischen Quellen und Brunnen, durch welche letztere Beziehung er zu „dem Guten" und dem Beherrscher der Unterwelt ward. Als befruchtendes Princip ist Osiris oft mit aufgerichtetem Zeugungsglied gebildet; zum besondern hieroglyphischen Zeichen hat er seinem Namen gemäss das heilige *Auge*.

Hes (Isis) ist der *Erdgeist*. Weil aus der Erde Wasser entspringt, ist sie auch die Mutter des Hesiri, obgleich sie, weil von ihm befruchtet, vorzugsweise als seine Gattinn gilt. Das Bild der Hes hat gewöhnlich ein *Frauenhaupt* im Einklang mit der Frauensphinx als einer verinnerlichten Darstellung der warmen und daher Leben gebärenden Erde (Aegyptens) [1]).

Indem *Set* zum *Geist des Windes* wurde und zugleich der Wind oder Hauch (רוּחַ) eine der eigensten Sphären des Israelitischen Jehovah als des Geistes bildete [2]), so lag eine Identificirung Sets und Jehovahs sehr nahe. Diese Identificirung verbunden mit der feindlichen Beziehung der Aegypter zu den ausziehenden Israeliten wurde neben der austrocknenden Kraft des Windes zu einem zweiten Grunde, in Set einen feindlichen, bösen Gott zu sehen.

Die Nebti kann als von der *Neith* allmälig verdrängt betrachtet werden, so dass sie schon desshalb als eine feindliche oder doch überwundene Potenz gedacht wird.

Aus dem ältern Begriff des Horus als Genius des fruchtbaren Aegyptens entwickelte sich, weil diese Fruchtbarkeit von dem Umlauf der Sonne abhängt, eine innige

---

1) S. *Champollion* le j. P. Eg. Bl. 115.
2) S. Seite 89.

Beziehung zu derselben, und *Horus* wird allmälig zum *Sonnengeist* selbst gegenüber dem Ra als der Sonnenseele.

Die Sage der Isis und des Osiris, welche nach Bunsen erst vom 13. Jahrhundert ab sich gebildet hat, lässt sich in ihren Grundzügen aus den Begriffen dieser Götter verbunden mit denen des Set, der Nebti und des Horus erklären. Osiris und Isis sind Gatten noch ehe sie ans Licht der Welt gekommen und zeugen den *Arueris* (Horus) als Genius Aegyptens. Denn schon unsichtbar durchdringt Feuchtigkeit die Erde, und durch die Verbindung beider wird erst Aegypten als fruchtbares Land möglich. Nachdem Isis und Osiris zur Welt gekommen, erfinden sie Ackerbau und Ackergeräthe und Osiris giebt „den Menschen des Nilthals Früchte, Gesetze, Ehe, Gottesdienst und bürgerliche Ordnung“ [1]). Man erkennt hierin die hohe Bedeutung, die dem Nil als Grundbedingung des natürlichen Gedeihens und zugleich der gesellschaftlichen Ordnung zugetheilt wird. Set (Typhon), der böse Bruder des Osiris und Buhle der Nebti (Nephtis) verbindet sich mit der Aethiopischen Königinn Aso (der Göttinn der Wüste) und weiss den Osiris zu bestimmen, in einen Kasten, der nur ihm passte, sich hineinzulegen, worauf er diesen schliesst, ihn in den Fluss wirft und dem Meere zusendet. Um den so gestorbenen Osiris wird das Land mit Klaggeschrei durchzogen, und traurend sucht Isis den Sarg. Dieser war im Schilf bei Biblus angetrieben, wo die inwohnende Kraft des Gottes die Ericastaude ergriff, dass sie zu einem grossen Stamm aufschoss. — Der aus der Wüste kommende heisse Wind drängt den Nil zurück und trocknet ihn grösstentheils aus, so dass der erstere dem letztern gleichsam feindlich gesinnt ist und ihn tödtet.

1) S. *Creuzer* S. 86.

Als der Kasten, in dem Osiris zum Meere treibt, ist das *Nilbette* selbst anzusehn, und Isis durchzieht trauernd und den Osiris suchend das Land, weil die Erde in *ganz* Aegypten um diese Zeit nach dem Nilwasser schmachtet und *überall* Klagefeste gefeiert werden. Das Antreiben des Sarges bei Biblos und das Aufschiessen der Ericastaude in einen Stamm durch die Kraft des eingeschlossenen Osiris deutet auf einen Zusammenhang der Osirissage mit der Phönizischen Adonissage und auf eine ursprüngliche Verwandtschaft des Osiris mit der Ericastaude. Jetzt kommen einige wahrscheinlich Phönizische Züge der Sage, worauf sie wieder nach Aegypten versetzt wird. Dort hatte Isis den Sarg in einem Walde verborgen. Typhon entdeckt ihn und zerschneidet den Leichnam in vierzehn Stücke, welche auf die Zertheilung des Nil vor seinem Ausflusse und die vielen von ihm ausgehenden Kanäle deuten, deren Zusammenhang durch Trockenheit mehr oder weniger aufgehoben wird. Isis sucht die Stücke wieder zusammen, kann aber das männliche Glied, das der Nil ins Meer getragen, nicht finden und ergänzt es aus dem Holze des Sycomorus. Darauf bestattet sie den Leichnam. Hier ist die Andeutung zu erkennen, dass während der Dürre die befruchtende Kraft des Nil verschwindet. Osiris erscheint nun seinem Sohne Horus und ermahnt ihn zur Rache, und dieser schlägt den Typhon. Denn der Umlauf der Sonne bringt den Genius Aegyptens über den Feind des Nil wieder zum Sieg. Nach der einen Version der Sage wird Typhon gefangen, aber von der Isis wieder befreit, worauf ihr Horus das Diadem vom Haupte reisst und Hermes die Kuhhaut mit Hörnern als Abzeichen auf den Scheitel setzt [1]). Dieser Zug der Sage zeigt an, dass der Wind der Wüste durch den Jahresumlauf nur unschädlich gemacht, nicht aber

1) S. *Creuzer* S 88.

für immer vernichtet wird und giebt zugleich einen Grund für das in Wahrheit der Isis als Gattinn des Osiris zukommende Kuhhaupt. Nach einer andern Kombination wird Set, gewöhnlich mit gelblicher Hautfarbe abgebildet, auf einem Esel reitend nach Kanaan vertrieben, was augenscheinlich auf die Vertreibung der Israeliten und ihres Gottes Jehovah sich bezieht. So spielt in diese ursprünglich physische Sage ein historisches Moment hinein.

Schon seit Amenophis III., mit Entschiedenheit aber seit Menephta entwickelten sich also die Götter aus *seelischen* zu *geistigen* Naturpotenzen. Jene sind als die alten zurückgesetzten Götter gegen diese als die neuen an ihre Stelle tretenden zu betrachten. Wie bei dem Uebergange der Weltmächte aus den natürlichen Grunderscheinungen selbst zu den seelischen Principien derselben die erstern zu dienenden Momenten der letztern herabgesetzt erscheinen, so sehen wir auch hier allmälig die thierischen Typen der alten Götter zur blossen äussern Charakteristik und zu Attributen der neuen Götter herabsinken, bei denen der menschliche Kopf immer mehr den thierischen verdrängt. Die Thiere gehören mehr den Göttern an, als dass sie diese selbst wären und kommen zum Theil nur als hieroglyphische Zeichen vor. — Diese Herabsetzung der seelischen Naturpotenzen bedingt aber eine noch weitere Herabsetzung der ursprünglichen ihnen zu Grunde liegenden *blossen Erscheinungen* der Natur. Folgerecht werden die letztern *nicht* mehr als die *Verleiblichungen* der Götter, sondern nur noch als die ihrem Willen unterworfenen *Gebiete* und *Werkzeuge* ihrer Thätigkeit gelten können. Des Geistes fest gewordene Aeusserlichkeit ist nicht mehr blosse sinnliche Erscheinung, sie ist selbst schon verinnerlicht, nämlich der *ausgesprochene Charakter*, der *Inbegriff seiner Eigenschaften*. Die Eigenschaften des Menschen zeigen, was an ihm ist; sie bilden das Charakterbild seines Geistes.

Es folgt hieraus, dass die Götter als besondere Geister besondere Charaktere, verschiedene Combinationen von Eigenschaften haben müssen, und zwar leiten sich diese Eigenschaften her aus der Besonderheit der elementaren Erscheinungen, der Pflanzen und Thiere, aus denen die Götter hervorgegangen. Schon aus diesem Grunde und noch mehr, weil die besondern Geister, um als die Entfaltung der ganzen Gottheit zu erscheinen, die besondern Momente des allgemeinen Geistes zeigen müssen, wird nothwendig ein jeder Gott eine *charakteristische Eigenschaft*, eine *Haupteigenschaft* tragen, um welche die übrigen Eigenschaften sich gruppiren, und welche ihn vorzugsweise darstellt und umgekehrt von ihm dargestellt wird. Jedoch sind alle diese Bestimmungen, die aus dem Begriff des geistigen Polytheismus mit Nothwendigkeit *folgen*, zunächst in dem Aegyptischen Gottesbewusstsein noch verhüllt, im Halbdunkel und unentschieden enthalten und werden erst *in der Folge* vom *Griechischen Gottesbewusstsein* mit voller Klarheit herausgesetzt und als nothwendig und wahr anerkannt.

Die fernere Entwicklung des vorchristlichen Gottesbewusstseins in den Grundzügen.

Auf der Aegyptischen Stufe des Gottesbewusstseins sind die Götter zwar die *Geister* der ihnen entsprechenden Naturerscheinungen; aber sie haben sich noch nicht zu *Charakterbildern* mit einer *Haupteigenschaft* entwickelt und befestigt. Diese eigenschaftliche Entwicklung und Gestaltung der geistigen Götter ist erst durch Homer und durch Hesiod begründet worden, nachdem das bisherige religiös-poetische (bildkräftige) Bewusstsein auf sie hingewiesen. Die Griechen hatten also in gewissem Sinne volles Recht zu sagen, dass Homer und Hesiodus *ihre* (eigenthümlich Griechischen) *Götter ge-*

macht [1]) haben. Mit *Homer* ist eine neue (die zweite) Periode des Zeitalters der antiken Geistesbildung zu beginnen. Denn in dem von Homer eröffneten Griechischen Gottesbewusstsein sind die im Aegyptischen Bewusstsein in ihrer Allgemeinheit als geistige Naturpotenzen belassenen Götter zu in sich unterschiedenen Geistern mit verschiedenen Eigenschaften *besondert* (4ter Satz) und im *Gegensatz* gegen ihre frühere substantielle Erhabenheit zu lebensvollen, schicksalsreichen Individuen umgestaltet (3ter Satz). Zugleich zeigt sich ein ähnlicher Gegensatz auch äusserlich. Anstatt des einheitlichen unter Einem Könige concentrirten Aegyptischen Reichs übernimmt ein Bund von vielen gegen einander selbstständigen Staaten durch Kultur, Handel und Macht die Hegemonie der Weltgeschichte. Indem wir Homer an die Spitze der neuen Zeit stellen und in ihm das geistige Princip des Griechischen Volks erkennen, wird auch die Forderung des ersten Gesetzes erfüllt, obwohl dem 7ten Gesetze gemäss in mehr untergeordneter Bedeutung. Der Entwicklung des geistigen Polytheismus geht die Entwicklung des geistigen Monotheismus, also des Israelitischen Gottesbewusstseins insofern parallel, als auch in ihm die Negativität und der Gegensatz zu ihrem Rechte kommen. Mit der Spaltung des bis dahin einigen Israelitischen Reichs um die Zeit des Homer erhob sich das Prophetenthum, das zu der Gegenwart negativ und klagereich sich verhielt und auf die Zukunft begeistert wies. Ueberhaupt bezieht sich das Judenthum um seiner (relativen) Erhabenheit willen gewissermassen dialektisch auf das Heidenthum, was am deutlichsten in der zweiten Periode unseres Zeitalters hervortritt. Uebrigens entfaltet und vermenschlicht sich auch der Begriff des Jehovah als

---

1) *ἐποίησαν* (*gebildet* haben). Vgl. die Sagenpoesie der Griechen von *Nitzsch*.

des Geistes Himmels und der Erden bald soweit, dass die Seher ihn in der dem Geiste zukommenden Leiblichkeit, in *menschlicher Gestalt* erschauen konnten.

Während wir eine mehr ins Einzelne dringende Betrachtung des Griechischen Gottesbewusstseins uns vorbehalten, wollen wir hier noch auf die dritte Periode des Zeitalters der antiken Geistesbildung hinweisen als auf den Schluss nicht nur dieses Zeitalters, sondern zugleich der ganzen alten Geschichte. Das Princip dieser Periode liegt im *Aristoteles*. Indem er das Griechische Gottesbewusstsein über sich selbst erhob, fand eine gewisse Verbindung desselben mit dem Aegyptischen und Israelitischen Gottesbewusstsein Statt. Aristoteles enthüllte den Begriff Gottes als des Naturgeistes zum Begriff der *ewigen*, *sich selbst denkenden Vernunft*, die zugleich *Selbstzweck* und *Zweck* (höchstes Princip) *von Allem* ist. Der oberste Gott war der *Geist* (*νοῦς*) *des Himmels* oder Aethers, der selbst unbewegt den Himmel ewig im Kreise dreht. Ihm untergeordnet, obwohl mit ihm gleichen Wesens und relativ selbstständig waren die *Geister* (Vernunftprincipien) der *Gestirne* und ihrer Bewegungen, welche die besondern Kreisbahnen derselben hervorbringen. Auch die innern bewegenden Principien *der vier Elemente*, des *Feuers*, der *Luft*, des *Wassers* und der *Erde* könnten freilich nur in niederer Instanz hierher gerechnet werden. (Anm. 25.) Indem die Aristotelischen Götter obwohl durchaus bewegend, doch selbst unbewegt (bei sich) sind, so zeigen sie darin eine gewisse Rückkehr zu den noch unlebendigen und daher starren Aegyptischen Göttern, indem aber eine etwas strengere Unterordnung unter den obersten Gott stattfindet, eine gewisse Annäherung an das Israelitische Gottesbewusstsein. Das Werkzeug gleichsam dieses Gottesbewusstseins war Alexander der Grosse, der Schüler des Aristoteles. Er verband den Orient mit dem Occi-

dent, erklärte sich für den Sohn des obersten Aegyptischen Gottes Ammon und gründete in dem Aegyptischen *Alexandria* einen neuen Mittelpunkt der Welt. In dieser Periode näherte sich auch das Judenthum durch die von den Ptolomäern begünstigte Wissenschaft und in mehreren Sekten dem neuen, Alexandrinischen Heidenthum, bis dieser Gegensatz in dem Christenthum seine völlige Aufhebung fand. Wir nennen die erste Periode des Zeitalters der antiken Kulturstaaten die *Aegyptische* (von Moses bis auf Homer 1350—950), die zweite die *Griechische* (von Homer bis auf Aristoteles 950—333), und die dritte die *Alexandrinische* Periode (von Aristoteles bis auf Christus 333—6 v. Chr.). (Anm. 26.)

Das Griechische Gottesbewusstsein.

Die Griechen gehören zum *Japhetitischen* (Indo-Germanischen) Stamm. Um die Zeit, da die spätern Arier und Inder nach Süden sich gewandt, hat die zweite grosse Völkermasse der Japhetiten nach Nord-Westen und Westen längs dem Schwarzen Meere sich hingezogen. Aus dieser Völkermasse müssen die Kelten, Italer, Griechen, Germanen, Skandinavier, Litthauer-Letten und Slaven allmälig sich herausgebildet haben. Wie aus den religiösen Mythen der genannten Völker deutlich hervorgeht, ist der ihnen ursprünglich gemeinschaftliche oberste Gott die *Seele des (lichten) Himmels* gewesen. In Griechenland haben zunächst die *Pelasger*, sodann diese sich grösstentheils unterwerfend die *Hellenen* ihre Wohnsitze genommen. Mit dem Einzuge dieser letztern, in noch höherem Maasse mit dem Einzuge der sogenannten Herakliden, einem Theile der Dorischen Hellenen, beginnt die geschichtliche Bedeutsamkeit dieser Völker. Weil also die Griechen an ihrer Wurzel nach Osten zu in nächster Verwandtschaft mit den Indern und Ariern,

nach Westen zu aber in nächster Verwandtschaft mit den Altitalischen Völkerschaften stehn, so muss ihr Gottesbewusstsein mit dem Gottesbewusstsein dieser Völker nach beiden Seiten hin zusammenhängen. Aus diesem Zusammenhange verbunden mit direktem Griechischen Einflusse erklärt sich einerseits die Aehnlichkeit des Römischen und des Griechischen Götterkreises, und andrerseits wird in diesem letztern Vieles erst aus seiner ursprünglichen Verwandtschaft mit dem Götterkreise der Inder und Arier verständlich. Es leuchtet ein, dass die Griechen während ihrer Wanderungen im Norden des Schwarzen Meeres nur sehr wenig mit den Vorderasiaten und Aegyptern in Berührung kommen konnten und daher ihr Gottesbewusstsein so gut wie unabhängig von den bisher betrachteten Göttersytemen dieser Völker sich ausbilden musste. Denn der Zusammenhang zwischen den Völkern im Süden und im Norden des Schwarzen Meeres war damals jedenfalls nur ein geringer. Dieses Verhältniss aber musste sich ändern, sobald die Griechen (Pelasger und später Hellenen) in die nach ihnen benannte Halbinsel eingezogen waren und von dort aus die südlichern Inseln und die Küsten Kleinasiens zu colonisiren begannen. Es sind in den ältesten geschichtlichen Sagen der Griechen sehr deutliche Spuren eines höchst bedeutenden Einflusses besonders *Phönizischer* und *Aegyptischer* Religion und Kultur vorhanden zum Theil unter Vermittelung der Inseln *Cypern* und *Kreta*. Diese Spuren tragen zu sehr den Charakter ältester Ueberlieferungen an sich und entsprechen zu sehr den Gesetzen des Völkerverkehrs, als dass man mit Erfolg versuchen könnte, sie für spätere Erfindung zu erklären, zumal eine Kenntniss Phöniziens und Aegyptens schon in den ältesten Griechischen Schriftwerken, namentlich auch im Homer sich verräth. Während des Patriarchalischen Zeitalters scheinen Phönizische und Aegyptische Ansiedler nach Cypern und

Kreta und gegen Ende desselben, besonders in der Aegyptischen Periode nach dem Griechischen Festlande gekommen zu sein und ihr eigenthümliches Gottesbewusstsein dorthin verpflanzt zu haben. Bei diesem Zusammentreffen von fremden Götterideen mit dem selbstständig entwickelten Göttersystem fand eine Einwirkung von doppelter Art Statt. Entweder wurden die Momente einer höhern Entwicklung mit den schon vorhandenen Götterbegriffen verschmolzen und diese dadurch höher gesteigert und reicher entfaltet, oder es traten die fremden Gestalten als besondere Götter neben die denselben Begriff schon ausfüllenden einheimischen Götter und zwar, weil sie in dem ursprünglichen Göttersystem keinen Platz gewinnen konnten, als Nebengötter oder Halbgötter. Durch diese Umstände verbunden mit der Durchdringung und Uebereinanderlagerung von Pelasgern und Hellenen und somit auch der ihnen eigenthümlichen Götterkreise ward zwar ein grosser Reichthum von Göttergestalten und Ideen, aber auch eine mehr oder weniger grosse Verwirrung im Göttersystem hervorgebracht, welche die Auflockerung der Nationalitäten und den Zerfall in eine Menge von kleinen Gemeinden und Staaten mit eignen Schutzgöttern begünstigte. Dennoch blieb ein gemeinsames, wenn auch lockeres Band des Gottes- und Volksbewusstseins vorhanden, das in mehreren gemeinsamen Unternehmungen sich bethätigte, von denen die Eroberung Trojas als vorbedeutend für die weltgeschichtliche Bestimmung des Griechischen Volks, dem Orient sich entgegenzusetzen und ihn zu überwinden, angesehn werden darf. Diese innerste Bedeutung des Kampfes gegen Troja erkannte das religiös-poetische Genie des Homer, eines Kleinasiatischen Joniers, und indem er den Griechen in seinen grossen epischen Gesängen gleichsam den Spiegel ihrer Zukunft und Bestimmung vorhielt, steigerte er zugleich das Gottesbewusstsein derselben zu der Höhe

und zu dem innern Zusammenhange, wie es nunmehr das tiefste gestaltende Princip des Griechischen Volks wurde. Hierdurch bildeten sich die Griechen erst in wahrem Sinne zu einem Volk, und Homer kann somit der geistige Vater des Griechischen Volks genannt werden. Von den sogenannten Homeriden, Nachhomerischen Jonischen Dichtern ähnlichen Sinnes, wurde der gewonnene Götterkreis weiter bestimmt und bereichert und von Hesiod in seiner Theogonie zu einem festeren System gestaltet.

Der grosse Schritt, der in dem Gottesbewusstsein nicht nur der Griechen, sondern damit zugleich der ganzen Menschheit durch den Genius Homers geschehen ist, bezieht sich auf die Erkenntniss, dass geistige Potenzen der Natur als solche bestimmte geistige Qualitäten sein müssen, die durch ihr gegenseitiges Verhältniss zu einander zu Complexen von Eigenschaften werden. Die Götter erscheinen demnach als Geister mit *Einer Grundeigenschaft*, um welche andere weniger wesentliche Eigenschaften sich gruppiren, und werden so concrete, lebendige, dem Schicksal unterworfene Charaktere, wie wir sie zuerst in den Homerischen Gedichten finden. In dieser Bestimmung liegt die ganze Poesie der Griechischen Götterwelt, sowohl die hohe Selbstgenügsamkeit, Neidlosigkeit und Seligkeit, als auch die tief lebendige Elasticität und heitere Thätigkeit der Götter, endlich auch der feine Zug stiller Melancholie, der ihre ganze Seligkeit umspielt und der Ausdruck der ewigen, gleichsam vom Schicksal auferlegten Beschränkung ihres Begriffs ist.

Die weitere Entwicklung des Gottesbewusstseins innerhalb der Griechischen Periode geschieht auf diesem von Homer gelegten Grunde. Es lassen sich in der Griechischen Periode (950 — 333) folgende drei Zeitabschnitte deutlich unterscheiden. Der erste reicht von Homer bis auf Lykurg (950 — 777), der zweite von

Lykurg bis auf Solon (777 — 594), und der dritte von Solon bis zum Schlusse der Periode (594 — 333 a. C.). In dem ersten Zeitabschnitt, den wir den *Jonischen* nennen, herrscht die Jonische Nationalität durch Gottesbewusstsein, Poesie, Sprache, Handel, Reichthum, Macht und Kultur entschieden vor; in dem zweiten Zeitabschnitt dagegen, dem *Dorischen*, hat die Dorische Nationalität, an deren Spitze Sparta sich erhebt, zugestandner Maassen die Hegemonie; in dem dritten, dem *Attischen* Zeitabschnitt endlich erhält Attika in Wissenschaft und Kunst, Reichthum, Macht und Bildung, Handel und Kolonisation den Vorrang und den grössten Einfluss. Dem Jonischen, mehr sanften und heitern, leicht beweglichen und nach Aussen gewandten Charakter gegenüber zeigt der Dorische mehr rauhe Kraft, gesetzliche Strenge und tiefere Innerlichkeit. Der Attische Charakter schliesslich verbindet die Leichtigkeit, Anmuth und Gewandtheit des Joniers mit der Energie, Würde und Tiefe des Doriers zu einer höhern Einheit. Dem entsprechend ist der Jonische Dialekt sanft, weich und vokalreich, der Dorische rauh, hart und durch starre Consonantverbindungen prägnant; der Attische Dialekt hält die schöne Mitte, indem er zugleich wohlklingend und ausdrucksstark ist. In dem Jonischen Zeitabschnitt sehen wir die *epische* Poesie, die das äussere Leben und dessen Mächte schildert und daher mehr malerisch ist; in dem Dorischen Zeitabschnitt die *lyrische* Poesie, die der Innerlichkeit des Gemüths und dessen Motiven zugewandt und daher mehr musikalisch ist, vorzüglich gepflegt, in dem Attischen Zeitabschnitt das *Drama* überhaupt erst entstehen, welches die höhere Einheit der Aeusserlichkeit und Innerlichkeit darbietet, indem es in der Handlung eine aus der Innenwelt in die Aussenwelt übergreifende und diese umgestaltende Energie und somit eine Identität beider Welten

zum Vorschein bringt. Für die innerlichsten Principien dieser drei Zeitabschnitte, die Gestaltungen des Gottesbewusstseins in ihrer Entwicklung, werden demgemäss als Hauptquellen zu benutzen sein aus dem ersten Zeitabschnitt Homer, Hesiod und die Homeridischen Hymnen; aus dem zweiten ausser den epischen Resten die vorhandenen Gedichte und Fragmente der Lyriker dieser Zeit; aus dem dritten ausser den epischen und lyrischen Gedichten die Attischen Dramatiker und für den Process der Auflösung des Griechischen Gottesbewusstseins die Philosophen. (Anm. 27.) Das Studium dieser Quellen ergiebt, dass im Jonischen Zeitabschnitt die Beziehungen der Götter zur Natur, im Dorischen die Beziehungen derselben zur menschlichen Gesellschaft *vorgeherrscht* haben, in dem Attischen Zeitabschnitt endlich eine mehr mystische und speculative Vereinigung dieser Beziehungen Statt gefunden, die zugleich die Auflösung des ganzen specifisch Griechischen Gottesbewusstseins angebahnt hat.

Das System der Griechischen Götterwelt ist im Wesentlichen in dem Kreise der sogenannten *Zwölfgötter* enthalten, welche im Unterschiede von andern Gruppen, die auch zufällig aus zwölf Göttern bestehen mochten, mit dem Artikel *οἱ δώδεκα θεοί*, oder auch *οἱ δώδεκα ὀνομαζούμενοι θεοί*, auch wohl *οὐράνιοι θεοί* [1]) genannt werden. Das älteste Zeugniss für diese Zwölfgötter des ganzen Griechischen Volks ist die Abbildung in flacherhabener Arbeit an einem dreiseitigen Altar im Louvre, der früher der Villa Borghese gehört hat. Die Ordnung ist folgende: *Zeus*, *Hera*, *Poseidon*, *Demeter*, *Apollon*, *Artemis*, *Hephaistos*, *Pallas*, *Ares*, *Aphrodite*, *Hermes*, *Hestia*. Beim Scholiasten zur Argonautik des Apollonios aus Rhodos finden wir dagegen ihre Namen, wie folgt, zusammengestellt: Zeus, Hera,

1) Vgl. *Petersen*: Das Zwölfgöttersystem der Griechen.

Poseidon, Demeter, Apollon, Artemis, Ares, Aphrodite, Hermes, Athena, Hephaistos, Hestia. Es sind also jedenfalls sechs Paare zu je einem Gott und einer Göttinn vorhanden, die zum Theil als Ehegatten, zum Theil nur in verwandtschaftlicher Beziehung gedacht, doch stets einen in ihrem Begriff liegenden Gegensatz männlichen und weiblichen Wesens anzeigen.

Nach der Theogonie des Hesiod bilden alle diese Göttergestalten nur den Kreis der sogenannten *neuen Götter*, welche unter der Führung des Zeus ein älteres Göttergeschlecht, *die Titanen*, nach gewaltigem Kampfe besiegt und entthront haben. Aber auch den Titanen, mit ihrem Haupte Kronos, ist noch eine Gruppe von ältesten Göttern unter der Herrschaft des Uranos vorhergegangen, die von jenen gleichfalls erst gewaltsam verdrängt worden sind. — Wir erkennen in den ältesten Göttern, deren Namen den Namen der durch sie bezeichneten Naturerscheinungen gleich sind oder doch gleich gelten, *die Götter des Urzeitalters*, in den Titanen ihrem Begriff nach *die Götter des Patriarchalischen Zeitalters*, während ihre Namen in der Regel aus frühern Beifügungen gebildet sind. In den neuen Göttern endlich und vorzüglich in dem Kreise der Zwölfgötter erkennen wir die Griechischen *Götter des Zeitalters der antiken Geistesbildung*, also *Naturgeister* und zwar nach ihrer Darstellung in den ältesten Griechischen Schriftwerken speciell in der Auffassung der *Griechischen Periode*. — Wir wollen im Folgenden diese *Zwölfgötter des Griechischen Volks* in ihrer Genesis und ihrem Begriff der Reihe nach näher betrachten.

II.

Die Zwölfgötter der Griechen

ihrem Ursprung und Begriff nach.

1. *Zeus.*

Der *Himmel*, in der Sprache der Griechen *Uranos* (*Οὐρανὸς*), ist nach der Theogonie dieses Volks der oberste unter den Göttern des Urzeitalters, weil der oberste Gott desselben den Himmel zur Naturgrundlage hatte. (Anm. 28.) Durch seinen Namen verwandt mit *Varuna*, dem Indischen Princip der Feuchtigkeit, erscheint daher Uranos, der Gatte der Erde, die er ganz umhüllt und in brünstigem *Regen* befruchtet, als *Urvater* [1]) der Griechischen Götter. Eben desshalb sind sowohl die *übrigen elementaren Naturerscheinungen*, als auch die *Götter des folgenden Zeitalters* die *Kinder* aus dieser Ehe. — Von dem Himmel und der Erde werden als die übrigen Grunderscheinungen der Natur abgeleitet die *Kyklopen* und die *Hekatoncheiren*. Der Name *Kyklops* (*Κύκλωψ*), *Himmelsgesicht*, *Himmelserscheinung*, ist zurückzuführen auf *κύκλος*, Kreis, Himmel, und *ὤψ*, Gesicht, das nicht nur in aktivem Sinne für Sehkraft, Auge, sondern auch, wie im Deutschen, in passivem Sinne für Antlitz, Erscheinung genommen werden kann. Indem man später diesen Namen missverständlich in dem Sinne von *Kreisauge* auffasste, stellte man sich die Kyklopen mit Einem *runden Auge* vor. (Anm. 29.) Unter den *Hekatoncheiren* (*Ἑκατόγχειρες*) oder *Hundertarmen* sind die an der *Erde* wahrnehmbaren Haupterscheinungen der Natur zu verstehn, welche ihrer ganzen Ausdehnung nach und daher wie mit *hundert Händen* die Gegen-

1) Vgl. *Apollodors* Bibl. I. 1, 1. — *Hesiods* Theog. 133.

stände zu fassen scheinen. Durch eine einfache Rechnung kommen ihnen dann auch *funfzig Köpfe* zu. Uranos verbirgt seine Kinder in das Dunkel der Erde [1]), wodurch eine Art von Verbindung des Polytheismus mit dem Monotheismus in der letzten Periode des Urzeitalters (S. 42) angedeutet zu sein scheint.

Im Patriarchalischen Zeitalter verwandeln sich die Götter aus den natürlichen *Grunderscheinungen* selbst zu den *Seelen* derselben. Dies sind die *Titanen*. Wahrscheinlich hängt der Name *Τιτῆνες* mit *τιτήνη* (*βασιλὶς*), *τίω* zusammen und bedeutet soviel wie die Geehrten, die Könige, oder Götter. Es lässt sich annehmen, dass er ursprünglich eine Beifügung zu dem selbstständigen Namen für seelische Naturpotenzen *Δι Foὶ* oder *Δε Foὶ* gewesen. Aus dem letztern scheint später *θεὸς*, *θεοὶ* mit Anklang an *θέω* (*τίθημι*), der Name für den *geistigen* Gott, gebildet zu sein als den (sich und die Welt) Setzenden, den Weltgestalter und Gesetzgeber. Der Name *Τιτῆνες* aber blieb zur Bezeichnung der seelischen Naturpotenzen zurück [2]). — Im vorliegenden Zeitalter entsteht aus Uranos, dem Himmel selbst, *Kronos* (*Κρόνος*), die *Seele des Himmels*. Als der erste Name für diesen Begriff ist indess *Δεὺς* zu denken und Kronos vielmehr als dessen innigste Beifügung. Da aber später *Δεὺς* seinen Begriff veränderte, behielt Kronos noch die Bedeutung der Himmelsseele. Der Name Kronos ist abzuleiten von *κραίνω*, umgrenzen, vollenden, zeitigen, heisst also zunächst etwa *Umgrenzer* und bezieht sich auf die Umgrenzung der Welt durch den Himmel. Zugleich erscheint aber am Horizont der Himmel von der Erde kreisförmig, also gleichsam sichelförmig abgeschnitten.

1) *Hesiods* Theog. 139 — 160. — *Apollodors* Bibl. I. C. 1, 1 u. 2.

2) *Hesiods* Theog. 133 — 138 u. 207 — 210. — *Apollodors* Bibl. I. 1, 3.

Aus dieser Beobachtung, verbunden mit der Thatsache, dass in dem Gottesbewusstsein der Europäischen Völkermasse, also auch der Griechen, statt des Himmels, Uranos, die Himmelsseele, Kronos, als oberster Gott eintrat und somit dem Uranos die weltzeugende Kraft entzog, ist die Sage entsprungen, dass auf Veranstaltung der Erde, die ihm eine ungeheure Sichel hingehalten, Kronos den Uranos entmannt habe [1]). (Anm. 30.) Als seelische Potenz muss Kronos zwar die Eigenschaften des Himmels an sich tragen, aber gleichsam in die Innerlichkeit übersetzt. Von der hochgewölbten Gestalt des Himmels ist er gekrümmt-sinnend, verschlagen (*ἀγκυλομήτης* [2]), ja er wird auch leiblich gekrümmt und daher alt gebildet. Obwohl in dem Gottesbewusstsein der Griechischen Stammvölker allmälig Kronos als oberster Gott sich festgesetzt hat, so scheint er doch, wie aus Ilias 14, 201. 246. u. 302. hervorgeht, in dem *Wassergott* einen Nebenbuhler gehabt zu haben, ähnlich wie beim Zendvolk ein gewisses anfängliches Schwanken zwischen Lichtmacht und Himmelsmacht als oberstem Gott zu gewahren ist. Andrerseits hat der Begriff des Kronos selbst eine deutliche Hinneigung zum *Feuergott*, was daraus leicht sich erklärt, dass nach sehr alter Vorstellung über dem Himmelsgewölbe ein feuriger Glanz sich befindet, der in Sonne, Mond und Sternen durchschimmert. Insonderheit scheint der Phönizische Melkarth einen bedeutenden Einfluss auf die Idee des Kronos ausgeübt zu haben. So ist denn Kronos ein Gott des himmlischen Feuers und der Hitze, welcher zugleich nach seinem ursprünglichen Begriff als Vollender und Zeitiger das Getreide und die Früchte reift und die Erndte (zumal weil das Getreide mit der Sichel geschnitten wird) befördert.

1) *Hesiods* Theog. 161 — 182. — *Apollod.* I. 1, 4.
2) *Hesiods* Theog. 137.

Aber insofern er die Natur des Feuergottes hat, verzehrt er auch seine eigenen Kinder, die er mit seiner Schwester und Gattinn Rhea, der Luftgöttinn, gezeugt. Die Luftgöttinn ist seine Gattinn, weil die Luft dem Himmel unmittelbar unterbreitet empfangend zu ihm sich zu verhalten und seine Gluth aufzunehmen scheint. Wie die Kinder des Uranos und der Gaia die Götter des Patriarchalischen Zeitalters waren, so sind die Kinder des Kronos und der Rhea, des nunmehr obersten allzeugenden Götterpaares, Götter des Zeitalters der antiken Geistesbildung. — Dass von der Sage in die Weltregierung des Kronos das goldne Zeitalter gesetzt wird, hat wohl einen geschichtlichen Grund und weist auf die friedlichen Wanderungen und Niederlassungen der noch wenig gegen einander stossenden Völkerschaften hin. Aehnlich ist die Erzählung der Zendsage von dem Zustande der Menschen unter Dschemschid, also in der entsprechenden Zeit. — Da begrenzen und vollenden, die Bedeutungen von *κραίνω*, auch Bestimmungen der *Zeit* sind; so wurde *Κρόνος*, später *Χρόνος*, zugleich das Wort für diese. Es bildete sich sodann ein besonderer *Zeitgott Chronos* im Unterschiede von dem Himmelsgott Kronos aus, als dessen Nebengestalt er eigentlich zu betrachten ist.

Wie der Bethel der Araber, wurden auch in Griechenland Meteorsteine, weil vom Himmel gefallen, in Beziehung zum Himmelsgott verehrt. Ferner ging der Begriff des Kronos in die Eiche ein, weil in diesem hohen, kraftvollen Baum, in dessen Laubdach hehres Rauschen die Bewegung der Himmelsseele hörbar abbildet, dieselbe sich eingewohnt zu haben scheint, zumal die nährende Eigenschaft der Eiche, die ihr im Alterthum durchaus beigelegt wird, mit der Erndte gebenden Eigenschaft des Kronos zusammenfällt. Er nahm die Gestalt des Adlers an, weil dieser zum Himmel steigend mit ausgebreiteten Schwingen ein Bild desselben über

der Erde schwebt und zu ihr herabblickt. Als Verthierung der Himmelsseele scheint auch die Gans oder der Schwan unter Einwirkung der Thiergestalt des Aegyptischen Seb gegolten zu haben. Aus diesen Gebilden hat wie durch eines Bannes Lösung ***Zeus*** sich erhoben.

Der Name ***Zeus***, Ζεὺς, Aeolisch Δεὺς, auch Σδεὺς, sonst auch dialektisch Δὶς, Ζῆς, Ζῆν, Δῆν, ist aus dem ursprünglich anzunehmenden Δὶϝ oder Δὲϝ (Seele des lichten Himmels) mit der Griechischen Nominativbezeichnung ς zu erklären. Das aus derselben Wurzel gebildete θεὸς lässt sich mit *Geist* übersetzen und ist ähnlich dem Aegyptischen Num (Kneph), der allgemeine Name für die geistigen Götter. Als oberster geistiger Gott ist vorzüglich Zeus *der Geist*, ὁ θεὸς [1]) (Num Amen), und wegen seiner Naturgrundlage somit der *Himmelsgeist*. Hervorgegangen aus dem ältern Himmelsgott, Kronos, hat er im Volksbewusstsein diesen obwohl nicht ohne Kampf völlig überwunden. Zeus ist daher zugleich der Sohn und der Besieger des Kronos. Weil die Epiphanieen des Kronos den Uebergang zum Zeus vermitteln, dessen Beifügung er selbst ursprünglich ist, so erscheinen sie als Vorstufen zum (geistigen) Begriff des Zeus, als Gestalten, in denen der Keim desselben schon verborgen ist. Dem vollendeten Begriff des Zeus gegenüber sind sie nothwendig zu blossen Momenten herabgesetzt und bilden daher seine *Attribute*. Insofern nun (Deus) Kronos in jene Gestalten sich verwandelnd eben damit seinen ursprünglichen Begriff vervollkommnet und aufgehoben hat, zugleich aber dieselben als Attribute des Zeus Bedeutung für die Gegenwart behalten haben, während die Bedeutung des Kronos in das Dunkel der Vergangenheit hinabgesunken ist, so können

1) Vgl. *Welckers* Griech. Götterl. S. 138.

im dritten Zeitalter der alten Geschichte Stein, Eiche, Adler, Gans, nur noch in nächster Beziehung zum Zeus und zu dessen Geschichte vorkommen. So wurde der Stein, auf dem sitzend Orestes nach Lacedämonischer Sage genesen, Zeus der versöhnende (Ζεὺς καπαφώτας) genannt [1]). Zeus hat im Stamme der Eiche gewohnt [2]), als Adler die Aegina geraubt [3]), und als Schwan die Leda [4]) besucht. Auf dem Lykäischen Berge waren ein Altar und zwei Adler zu sehen, die ihn vergegenwärtigten [5]). Ausser diesen Thieren hat auch der Wolf durch eine phonetische Hieroglyphe (λύκος, verwandt mit ΛΥΚΗ, λύκνος, *lux* [6]) und der Widder unter Einfluss des Kneph Amen eine Beziehung zum Zeus erhalten, und daher konnte er die Gestalt des Satyr annehmen, um die Antiope zu umfangen [7]). Dasselbe gilt auch von den pflanzlichen und thierischen Epiphanieen der übrigen Titanen. Sie werden nicht mehr in Beziehung zu den Titanen, welche nach dem neuen Gottesbewusstsein keine Götter sind, sondern als an dem Theile derselben, der in die letztern übergegangen ist, haftend und daher nur in dienender Beziehung zu den neuen Göttern, insbesondre zu deren Geburt betrachtet.

Die *geistigen Götter* sollten als *Kinder* des Kronos gedacht werden; zugleich aber sollte dieser seinem Begriff gemäss, wie derselbe namentlich in Kreta unter Phönizisch-Kleinasiatischem Einflusse aufgefasst wurde, seine Kinder *verzehren*. Um diese widersprechenden

---

1) S. *Prellers* Griech. Mythol. I. S. 94.
2) S. *Prellers* Gr. Myth. I. S. 80.
3) Vgl. *Prell.* II. S. 277.
4) Vgl. *Prell.* II. S. 65.
5) Vgl. *Prell.* I. S. 83.
6) Vgl. *Prell.* I. S. 82 u. 83. — *Lauers* System der griech. Mythol. S. 180—185.
7) Vgl. *Prell.* II. S. 22.

zu verbinden, liess die Kretische Sage
neuen Götter, seine Kinder, zuvor ver-
nach aber wieder ausspeien. Zu dem er-
es nahe dem Kronos das Motiv der Furcht
von seinen Kindern aus der Herrschaft ge-
rden; zu der letztern Bestimmung fand die
ushelfenden Grund in der Doppelsinnigkeit
der gewissermassen Zeus selbst war und es
war. So hatte denn Kronos den von der
n Kind gewickelten Stein als Zeus verschlun-
en dieser selbst in der Verborgenheit auf-
endlich den Vater zwang, seine Geschwister
st den Stein wieder herauszugeben [1]). War
r That dieser vom Himmel gleichsam ausge-
den.

dem Göttersystem des Zendvolks, das dem
en ursprünglich so nahe verwandt ist, war der
Hamkar Bahmans, also ein helfendes und die-
loment des Himmelsgottes. Nun hiess die As-
Göttinn des Mondes Mylitta. Auf Griechisch
et aber das sehr laut-ähnliche Melitta oder Me-
Biene. Daher ist durch Assyrien vermittelt un-
inasiatischem Einflusse der Zug in die Kretische
gekommen, dass *Bienen* das Zeuskind mit Honig
t haben. Aehnlich lässt sich durch eine Art Hie-
he des Lauts die Ziege erklären, welche den Zeus
Milch gelabt [2]). Die gleichsam *springenden* Wellen
Fluth nannte man Ziegen, *αἶγες*, deren Name eben
ἀΐσσω, springen, herkommt. Weil in der Wolke die
uth am Himmel erscheint, so ist auch sie eine Ziege
d das Nass derselben ihre Milch. Die sichtbare Hülle
er erscheint als *αἰγὶς*, als Ziegenfell, welche Vorstel-

1) *Apollod.* I. C. 1, 5 u. 6. C. 2, 1.
2) Sowohl nach Dodonäischer, als auch nach Kretischer Sage.

lung von der zottigen Bildung und graugelben Farbe der Wolke begünstigt worden sein mag [1]). Die Gewitterwolke, also die Aegis, wurde zum Schilde des Zeus, der davon den Beinamen *αἰγίοχος*, „Aegishalter“ bekam. Uebrigens sind wohl Bienen und Ziegen aus ihrer ursprünglichen Beziehung zum (Deus) Kronos in den Mythenkreis des (geistigen) Zeus erst übertragen worden, wie sie denn in dieser geistigen Sphäre bald die Thiergestalt verloren und als Nymphen Frauengestalt gewannen. Die Ziege mit dem Wunderhorn (*κέρας Ἀμαλθείας*, von *ἄλθω*, Horn des Ueberflusses) wurde zur Nymphe Amalthea aus dem Geschlechte des Okeanos als des Wassergottes. Doch haben, z. B. nach der Dodonäischen Sage auch Tauben aus dem Okeanos dem jungen Zeus Ambrosia gebracht, was gleichfalls auf die himmlische Feuchtigkeit sich bezieht und damit in Verbindung zu stehen scheint, dass die Taube eine Gestalt der Assyrischen Fluthgöttinn Derketo war. Von diesem himmlischen Nass, das ja zum Leben der heiligen Eiche mit beitrug, hatte insonderheit der Dodonäische Zeus den Beinamen *Νάϊος*, der Schwimmende [2]), zusammenhängend mit *Νάϊας*, Wassernymphe. Zu der Umgebung des Zeus gehören die Kureten, welche ähnlich den Korybanten der Kleinasiatischen Rheasage als die Geister der Wolken überhaupt zu fassen sind. Sie tanzen am Himmel umher, verdecken die Sonnenstrahlen und bringen auch das Donnergetöse hervor. Daher umschwärmen sie den jungen Zeus im Waffentanz, indem sie mit ihren Schilden lärmend zusammenschlagen und ihn so verbergen [3]). Diese Bewegung der Kureten ward in kriegerischen Tänzen nachgebildet, und man legte besonders dem Lärmen

1) Vgl. *Preller*. I. S. 80 u. 86.

2) Vgl. *Gerhards* Griech. Mythol. §. 190, 4. „Nährer durch Nass“.

3) Aehnlich *Preller*. I. S. 86.

des Erzes bei denselben eine schützende Einwirkung gegen Sonnenbrand und schlimmen Einfluss der Gestirne bei. Alle die aufgeführten dem Zeus dienenden und ihn schützenden Göttergestalten fallen in die Klasse der dienenden Götter, δαίμονες ἀρόπολοι, die als Geister auch θεοὶ sind und deren Begriff dem Begriff der Hamkars in der Zendsage einigermassen entspricht.

Im sogenannten Titanenkampfe ist der Vorgang im Gottesbewusstsein ausgedrückt, durch den nach gewaltigem Streit Kronos und die alten seelischen Götter, die Titanen, von Zeus und den neuen geistigen Göttern, den Theois, verdrängt worden sind. Der *Deisidämonie* oder *Gottesangst* nach der tiefsinnigen Uebersetzung von Schelling ist in diesem Processe eine vorzügliche Stelle einzuräumen. Doch mögen in die Darstellungsweise der Sage auch heftige Naturkrisen hineinspielen. Auf der Seite des Zeus befinden sich folgerecht ausser den neuen Göttern diejenigen von den alten, die in dem gleichsam wiedergebornen Göttersystem noch irgend eine Bedeutung behalten haben, wie Okeanos, die Styx, Prometheus. Die Partei des Kronos ist besonders mächtig durch den Japetos. Seinem Begriff nach ist dieser gleich dem Babylonischen Merodach und dem Aegyptischen Seb, der Gott oder die Macht des Sturmes und der Schlacht und daher in der Schlacht vorzüglich die Macht des Kronos. Ausserdem hat er eine deutliche Beziehung zum Begriff des Menschen, wie weiter unten erörtert werden soll, und ist somit als die kämpfende Kraft des *alten* Gottesbewusstseins zu nehmen. Der Sieg neigt sich zu Zeus besonders durch die Hilfe der von ihm befreiten Hekatoncheiren und Kyklopen, welche ihm Blitz und Donner bringen. Wie oben festgestellt worden, sind die Kyklopen und (die unnennbaren [1]) Hekatoncheiren ele-

1) *Hesiods* Theog. 148.

mentare Erscheinungen der Natur. Ihr Uebergang zu Zeus kann daher nur bedeuten, dass sie nicht mehr herabgesetzte Momente der *ältern*, sondern der *neuen* Götterwelt sind, d. i. dass die Potenzen dieser elementaren Erscheinungen nicht mehr seelisch, sondern geistig gedacht wurden. In ihrem Beistande liegt also eigentlich schon der Sieg des Zeus; denn indem Zeus ihr Herr geworden, ist Kronos der Weltherrschaft entsetzt. Demgemäss werden auch die Titanen von den fortwährend von Zeus geschleuderten Blitzen geblendet und versengt und von der Faustkraft der Hekatoncheiren in die Finsterniss, den Tartaros, hinabgeworfen [1]). Durch die *seelischen* Götter waren die blossen *Erscheinungen* gänzlich verdunkelt und gefesselt worden. Denn in der beseelten Natur, in der man die *Leiber* der Götter sah, hatten jene keine Stelle mehr. Unter den geistigen Göttern jedoch erhielten sie als die *Wohnungen* derselben eine gelöstere Wirklichkeit, so sehr auch Zeus auf sie seine Herrschaft über die Götter und Menschen stützt [2]).

Erst nach dem Siege über die Titanen ist Zeus wahrhaft er selbst, in seiner Vollkraft der oberste Gott. Von hoher männlicher Gestalt, mit breiter, klarer Stirn, starkem wallenden Haar und Bart und kräftiger Muskulatur trägt er die Gebilde, die ihn einst verborgen hatten, nur noch in leichter Spur an sich, oder nützt sie zu seinem Dienst. Ein Rest der Eiche, deren geheimnissvolles Rauschen noch seinen Willen verkündigt, schmückt ein Kranz ihres Laubes sein Haupt, und der Adler ruht, den Blitz in den Klauen, zu seinen Füssen [3]).

Als bestimmter, menschlich lebendiger Charakter er-

1) *Hesiods* Theog. 500 — 506 u. 624 — 735. — *Apollod.* I. C. 2, 2 — 4.

2) *Hesiods* Theog. 506.

3) Vgl. *O. Müllers* Archäologie der Kunst S. 441.

scheint Zeus bei Homer. Er ist der mächtige König der Götter, der zwar den letztern eine grosse Selbstständigkeit lässt, doch aber auch sie in Schranken zu halten und seine Würde zu behaupten weiss. Sofern er Fürst des Götterkreises und daher weltzeugendes Princip ist, heisst er Vater der Menschen und Götter, besonders aber noch, da dem Himmel Licht und Regen entströmen, die als zeugende Kräfte gedacht sind. So ist Zeus in eine Menge von Liebschaften verwickelt und es werden Götter und Heroen von ihm abgeleitet. Obwohl zu Liebeshändeln sehr geneigt, hält er dennoch Gesetz und Ordnung in der Welt aufrecht, straft Uebermuth und Empörung und zeigt sich als kräftiger und strenger, zugleich aber als milder Herrscher. Alle diese Bestimmungen sind deutlich natürliche Attribute des Himmels in menschliche Eigenschaften übersetzt. Die Grundqualität des Zeus aber ist die *Allmacht*, die einzige, durchaus keinem Wechsel unterworfene Eigenschaft desselben. Unter den so zahlreichen Stellen, die sich für diese Bestimmung anführen lassen, ist die wichtigste Il. 8, 13—27. und nächst dieser Il. 1, 528., in welcher Zeus dem Genius des Phydias in seiner vollsten Wahrheit erschien. In der erstern heisst es, dass, wenn ein Seil vom Himmel zur Erde herabhinge, von Zeus oben festgehalten, während alle übrigen Götter und Göttinnen unten es erfassten, diese mit aller Mühe jenen nicht herabziehen könnten, Zeus aber sie Alle mit Leichtigkeit hinaufzöge. Um so viel übertreffe er die Uebrigen an Macht. Die letztern Verse berichten, wie von einem gnädigen Wink des Götterkönigs, dem ambrosische mächtige Locken hinabwallen, ein Zucken den Olymp durchbebt. Die ambrosischen Locken sind die auf die Menschengestalt übertragenen Wolken. Denn unter Ambrosia ist wohl die Feuchtigkeit am Himmel zu verstehen. In Bezug auf seine Kraft heisst Zeus auch der Vollkräftige

(σθένιος, οἱ κράτος ἐστὶ μέγιστον), und bei Hesiod (Th. 384 u. f.) sind Kraft und Gewalt (κράτος und βία), sowie die ihm durchaus anhaftenden Bestimmungen des Sieges und der Thätigkeit oder Thatkraft (νίκη und ζῆλος) als seine beständigen Begleiter mythisch herausgesetzt.

Von den übrigen Eigenschaften des Zeus dürften in der Regel diejenigen älter, die auf die Natur und diejenigen jünger sein, die auf die menschliche Gesellschaft sich beziehen. Wie die Gestaltungen der Himmelsseele zu dienenden Momenten und somit zu Attributen des Zeus herabgesetzt sind, so muss der Himmel oder Aether selbst als noch tiefer herabgesetzt erscheinen. Für den *geistigen* Gott ist er nochwendig nicht mehr der Leib, sondern nur die *Wohnung*. Daher *wohnt* Zeus im Himmel oder im lichten Aether [1]) und ward besonders auf den höchsten Bergen verehrt, wie z. B. auf dem Troischen Idagebirge [2]). Als Himmelsgott ist er Wolkensammler und Regenspender, entsendet Blitze und bringt den Donner hervor [3]). Er zeigt sich besonders nach Attischer Auffassung abwechselnd freundlich [4]) oder zornig [5]), weil der Himmel bald heiter, bald trüb und stürmisch ist. Insofern Regen und Wärme des Himmels Gedeihen dem Getreide und dem Oelbaum geben, so pflegt Zeus Beides [6]). An seinem in die Mitte des Sommers fallenden Feste der Buphonien wurde mit Beziehung auf den zu erflehenden Regen ein Stier geopfert. Denn wie beim Zendvolk und bei den Aegyp-

---

1) αἰθέρι ναίων, αἰθέριος, λυκαῖος.

2) ὕπατος, ὕψιστος, ἀκραῖος.

3) νεφεληγερέτα, ὑέτιος, ὄμβριος, κεραύνιος, ἐριγδουπος, ὑψιβρεμέτης, εὐρυόπα, καταιβάτης.

4) μειλίχιος, ἤπιος.

5) μαιμάκτης.

6) γεωργὸς, μόριος.

tern galt der Stier als Verthierung des Wassergottes [1]). Aber auch Wind und Sturm, die vom Himmel zu kommen und von dessen Beschaffenheit abzuhängen scheinen, sendet Zeus und ist eben desshalb heftig und streitbar [2]).

Als herrschende geistige Potenz wird Zeus vielfältig in Beziehung zur menschlichen Gesellschaft und deren Ordnungen und Einrichtungen gesetzt, welche Seite seiner Idee wahrscheinlich vorzugsweise im Dorischen Zeitabschnitt ausgebildet worden. So ist er zunächst, weil in Licht und Klarheit wohnend, der reinigende und verklärende, das Böse abwendende und entsühnende Gott und daher des Flehenden Zuflucht [3]). Ferner bethätigt er sich als letzten Grund der Begrenzung, Ordnung und Einigung als Hort der Grenzen und des Eigenthums, der Ehe und Familie, der Geschlechter und Phratrien, der Freundschaften und Gesellungen, auch von Obrigkeiten, Raths- und Volksversammlungen [4]). Weil er Ordnung giebt, ist Zeus auch Princip des Rechts. Insofern aber als „Schwerpunkt des Rechtes“ Eid und Treue galten, ist er der oberste der Schwurgötter und rächt furchtbar den Meineid [5]). Weil endlich Macht und Sieg durchaus zum Begriff des Zeus gehören, führt und hilft er im Kampfe, schlägt die Feinde und befreit von ihnen [6]). Bei den Tragikern erscheint er immer mehr als nicht nur allmächtiger, sondern auch weiser und gütiger Welt-

---

1) Vgl. *Gerhards* Griech. Mythol. §. 40. Die verschiedenen, dort angegebenen Beziehungen finden in der Kraft des Wassers ihre Einheit.

2) *οὔριος, ἄρειος.*

3) *καθάρσιος, ἀλεξίκακος, ἀποτρόπαιος, ἱκέσιος, σωτήρ.*

4) *ὅριος, ἑρκεῖος, κτήσιος, ζύγιος, γαμήλιος, πατρῷος, γενέθλιος, φράτριος, φίλιος, ἑταιρεῖος, βουλαῖος, ἀγοραῖος.*

5) S. *Prellers* Griech. Mythol. I. S. 97.

6) *ἀγήτωρ, στήσιος, τροπαῖος, ἐλευθέριος.*

ordner und Weltbildner, bis er endlich in der Philosophie, namentlich beim Plato zum Weltbaumeister wurde, der die Materie sonderend und zusammenfügend organisirt und allmälig die Urbilder ihr eingewirkt hat.

Als eine weibliche Bildung des Namens *Ζεύς* (*Διός*) giebt *Dione* (*Διώνη*) sich zu erkennen, die Göttinn der *Feuchtigkeit am Himmel* und daher die Tochter der Wassergötter Okeanos und Tethys. Sie erscheint besonders in der Dodonäischen Sage als *Genossinn des Zeus* [1]) und tritt sonst im Griechischen Mythenkreise sehr zurück.

Gleichsam die Schattengestalt des Zeus, sein Bruder, der Gott des unterirdischen und daher unsichtbaren Himmels, von dem man die Welt nach unten umschlossen sich vorstellte [2]), ist *Aides* (*Ἀΐδης* oder *Ἀϊδώνευς*), der Unsichtbare, auch der irdische oder unterirdische Zeus (*Ζεὺς χθόνιος* oder *καταχθόνιος*) genannt. Er lässt sich somit als die *geistige Potenz der Finsterniss* fassen, die er als Wohnung und Reich erhalten hat [3]). Daher trägt er den Helm (*κυνέη*), das Symbol der Unsichtbarkeit, der diese Bedeutung nicht nur als Verschluss des Gesichts, sondern mit in der Eigenthümlichkeit seines Namens besitzt. Das Thier des Aides ist nämlich der Hund, und dies erklärt zugleich, dass ein Hund, dessen Eigenname Kerberos mit der Bezeichnung für das Dunkel, Erebos zusammenhängt [4]), den Tartaros bewacht. In dem Namen des Helms (*κυνέη*) findet sich nun der Name für Hund (*κύων*) seinem Stamme (*κῦν*) nach wieder, weil die ersten Helme aus Hundsfell ge-

1) Vgl. *Creuzers* Symb. und Mythol. IV. S. 157.
2) *Hesiods* Theog. 720—725.
3) *ἔλαχε ζόφον ἠερόεντα.*
4) *Prell.* I. S. 505.

fertigt wurden, und so konnte der Helm auch phonetisch zum Zeichen der Unsichtbarkeit sich stempeln. — Weil die Verstorbenen in der Tiefe der Erde, also in der Unterwelt weilen, bekommt dieser Gott auch den Namen *Hades* (*Ἅδης*), das an *χάδω*, *χανδάνω*, umfassen, erinnert, und wird als der Vielaufnehmende, der grosse Gastgeber [1]) oder auch als der Völkerversammler [2]) bezeichnet. In derselben Beziehung wird er als der grosse Jäger, Erzjäger [3]) angeschaut, der die Sterblichen alle jagt und endlich alle fängt. Insofern aber die Metalle im Innern der Erde zu Hause sind und aus ihr die nährenden Pflanzen keimen, ist *Ἀΐδης* auch *Pluton* (*Πλούτων*, von *πλοῦτος*), der Reichthumsspender, und findet sich zuweilen mit einem Aehrenbüschel in der Hand.

Sowohl weil Aides in gewisser Hinsicht Zeus ist, als auch weil er die Sterblichen unwiderstehlich in sein Reich zieht, heisst er der Gewaltige [4]), dem Ahriman entsprechend ist er finster, sendet Tod und Verderben und wird gehasst von Menschen und Göttern. Allmälig tritt indess die Vorstellung seiner Furchtbarkeit mehr zurück und er gewinnt die Beinamen der Ehrwürdige [5]), der Vielgenannte, der Schweigsame oder Ruhmvolle [6]), sogar der Wohlwollende [7]). Diese Umwandlung ist zum Theil aus seiner Beziehung zum Reichthum, zum grössern Theil aber aus der Einwirkung der Mysterien zu erklären, in denen besonders während des Attischen Zeitabschnitts die Zukunft nach dem Tode in immer trost-

1) *πολυδέγμων*.
2) *ἀγησίλαος*.
3) *ζαγρεύς* (*ζα-ἀγρεύς*).
4) *ἴφθιμος*.
5) *ἀγανώτατος*.
6) *κλύμενος*.
7) *εὔβουλος* oder *εὐβουλεύς*, vgl. *Creuzer* II. 477.

reichern Bildern ausgemalt wurde [1]), und *Aides* als der Herr der Unterwelt, der sinnlich nicht wahrnehmbare, *geheimnissvolle* Gott, die religiöse Phantasie sehr rege beschäftigte.

---

2. *Hera.*

Der Griechische Name für die *Luft*, ἀήρ, bis auf Herodot weiblichen Geschlechts, hängt mit ἦρι, früh, ἠέριος, luftig, ἄϋρα, Hauch, und mit dem Deutschen hehr, Herr zusammen, indem entweder das Erfrischende oder das Hohe als Merkmal hervortritt. Ursprünglich hat er vermuthlich ἀήρ oder ἀήρα gelautet.

Weil die Luft flüchtig ist, wurde ihr Wesen als *flüssig* bezeichnet, da man diese beiden Eigenschaften dem Festen gegenüber noch nicht von einander unterschied. So erhielt die *seelische Potenz der Luft* zunächst als Beifügung, sodann verselbstständigt, den Namen *Rhea*, Ῥέα (von ῥέω), die Flüssige (Anm. 31.), welche wegen ihres Verhältnisses zum Himmel zur Gattinn des *Kronos* wurde. Sie ist ihrem Namen und Begriff nach identisch mit der Kleinasiatischen Rhea. Die Luft schwebt in der Höhe, durchdringt aber auch die Tiefen, überall gegenwärtig. Daher wurde Rhea wie Zeus besonders auf Bergen verehrt, aber auch in Felsklüften und tiefen Grotten. In ersterem Sinne erhielt sie den Beinamen Bergmutter, μήτηρ ὀρεία oder ἰδαία, in Phrygischer Sprache *Kybele*. Wegen ihrer Beziehung zum Himmel und zum Wasser, das sie als Dampf aufnimmt, begegnet man in ihrem Kult der Eiche und der Fichte. Weil ferner die Wärme stets mit der Luft verbunden und die Aegyptisch-Kleinasiatische Thiergestalt der Wärme-

göttinn die Löwinn ist, so bekam die Rhea Löwen zur steten Begleitung. Die Löwen findet man zuweilen einen Stier zerreissend abgebildet, was auf die Verzehrung von Wasser durch die Wärme zu deuten ist. Zur Begleitung der Rhea gehören die Kureten und Korybanten, also die Genien der Wolken, die in der Luft sich bilden und wachsen und sie umgeben. Auch Feuergötter, die Idäischen Daktylen und die Kabiren, kommen in diesem Sagenkreise vor, weil das Feuer der Luft bedarf und in derselben sich bewegt [1]). Endlich hat sie gewöhnlich das Tympanon, die Pauke, in der Hand und die Burgkrone auf dem Haupte. Das Erstere versinnbildlicht ihre Macht Sturmesbrausen zu erregen, in der Letztern ist die ursprüngliche Einwirkung des Serosch zu erkennen, der als Freund über den Städten schwebt. Rhea hat also die Burg- oder Mauerkrone nur, weil man ihre Beziehung zu den Städten überhaupt anzeigen wollte und eine Burg am füglichsten als Krone sich anbringen liess. Weil in der Luft fortwährend Gestalten sich bilden, die ohne Festigkeit zu erlangen schnell wieder zergehen, so ist ungeachtet der theogonischen Bedeutung, die als Königinn der Titanen der Rhea zukommt, der Zug in ihren Sagenkreis gedrungen, dass sie sehr oft empfange und schwanger sei, aber zu keinen lebendigen Geburten es bringen könne [2]).

Auf dem Berge Agdos in Phrygien befand sich als ihr ältestes Bild ein wahrscheinlich aus der *Luft* gefallener *Stein* [3]). Diejenigen organischen Gebilde, aus denen die Luftgöttinn der folgenden Stufe eigentlich sich entwickelt hat, sind die *Weide* und der *Pfau*. Die Weide konnte als die Pflanzengestalt der Luft erschei-

1) Vgl. *Prell.* I. 403.
2) *Prell.* I. 402.
3) *Prell.* I. 404.

nen, weil sie wie diese besonders biegsam einen Körper des Gehorsams hat. Der Pfau aber stellt die Luftseele dar, weil er wie sie, die klare, vieläugig ist und auf seinen Federn und dem Rade seines Schweifs die Sterne abbildet. So sind Weide und Pfau zu Attributen der *Hera* geworden, die eigentlich selbst in diese Gestalten versenkt gewesen.

Hera (Ἥρα) ist der *Geist der Luft.* Ihr Name hängt mit ἄηρ, hehr, *hera*, zusammen. Nach alterthümlicher Vorstellung hebt sich die Luft bis zum Himmel, dringt in alle Tiefen der Erde und reicht bis an die Enden der Welt. Daher ist Hera beim Okeanos, dessen Strom die ganze Welt umkreist, und bei dessen Gattinn Tethys auferzogen worden [1]), ein mythischer Ausdruck dafür, dass die Luft an der äussersten Grenze der Welt beginnt. Sie vermag auch bis in die letzte Tiefe der Erde zu schweifen, wo die Titanen gefesselt liegen, und wenn Zeus [2]) in seinem Zorn erklärt, er werde sich nicht darum kümmern, wenn sie auch bis an die letzten Grenzen der Erde und des Meeres, zum Japetos und Kronos ginge, so scheint das auf einer Sage zu beruhen, dass sie wirklich bei ihnen gewesen. Diese Annahme wird durch den Hymnus auf den Pythischen Apoll bekräftigt, nach welchem Hera von den Titanen die Mutter des Typhon ist. Identisch mit Set ist Typhon unter Aegyptischem Einflusse in den Griechischen Mythenkreis gekommen und weil der Wind die Luft zur substantiellen Voraussetzung hat, ein Sohn der Hera. Als *seelische Potenz* des Windes aber, insonderheit des Gluthwindes [3]), ist er gleich den Titanen in die Unterwelt zurückgedrängt, mit ihnen gleichen Wesens und

1) Il. XIV. 200—203, 301—304.
2) Il. VIII. 478—483.
3) *Hesiods* Theog. 307.

daher auch von ihnen gezeugt. — Es ergiebt sich hieraus für den Begriff des Typhon, dass er in der neuen Götterordnung die Macht der aus der Erde *aufsteigenden glühenden Dünste* bedeutet.

Wie Rhea die Gattinn des Kronos, so ist Hera die Gattinn des Zeus. Die Vorstellung, dass der Himmel schon bei seinem Anfang an dem Strom des Okeanos mit der Luft sich verbinde, gab dem Mythos die Entstehung, dass Zeus und Hera schon in erster Jugend Umgang gepflogen, und an den fruchtreichen, glückspendenden Gestaden des Okeanos, wo ambrosische Quellen aus rothschimmernden Grotten sprudeln, ihr Beilager gehalten haben [1]). Insofern Hera die herrliche Gattinn [2]) des Zeus geworden ist und die befruchtende Kraft des Himmels und der Luft vorzüglich im Frühlinge sich kundthut; so feierte man in dieser Jahreszeit die heilige Vermählung [3]) Beider, indem man der Hera ein Brautbett aus den zarten Zweigen der Weide flocht, ihr Bildniss mit Blumen schmückte, und überhaupt den menschlichen Hochzeitsgebräuchen ähnliche Ceremonien beging. Nach einer Samischen Legende wurde das Bild mit Weidenzweigen umwunden, eine Argivische erzählt, Hera habe bei Sturm und Regenschauer einen zu ihr flüchtenden Kukuk in ihren Schooss aufgenommen, in welchem Vogel Zeus selbst verborgen gewesen. Dieser Zug deutet auf den Frühlingsregen, dessen Begleiter der Kukuk zu sein pflegt [4]). Als Gattinn des Zeus ist sie die Königinn und oberste Göttinn und spiegelt die Herrscherkraft des Zeus in ihrem Wirkungskreise ab. Daher wird sie nicht nur von den übrigen Göttern mit Ausnahme des Zeus, der kein sonderlich rücksichtsvoller Gatte ist, stets

1) Il. XIV. 152 — 353.
2) κόδρη ἄλοχος.
3) ἱερὸς γάμος.
4) *Prell.* I. 107.

sehr hoch geachtet [1]), sondern auch von den Menschen als oberste Göttinn mit Furcht und Eifer verehrt.

Gebildet wurde Hera gewöhnlich mit dem Schleier (zugleich Zeichen der Jungfräulichkeit und der Unsichtbarkeit), oder „als Ehefrau prächtig gekleidet" stets mit weitem Peplos (als Weberinn), die Stephane (Herrschaft), oder den Modius (Fruchtbarkeit), oder den Polos (Himmelsgewölbe) auf dem Haupt. In der Hand hatte sie Scepter oder Granate (Symbol der Ehe). Besonders berühmt war das von Polyklet aus Gold und Elfenbein gefertigte kolossale Bild der Göttinn im Heräon bei Mykene, welches sie thronend mit Chariten und Horen auf ihrer Krone, die Granate in der einen, das Scepter mit dem Kukuk in der andern Hand darstellte [2]). In ihrem Ideal vereinigte sich weibliche Anmuth mit strengem Adel, wofür besonders auch die bekannte Büste der Juno Ludovisi, zum Beweise dienen kann [3]).

Hera ist ihrer Eigenthümlichkeit nach, wie sie insbesondre in den Homerischen Gedichten sich zeigt, ewig jugendfrisch und schön, zugleich liebreizend und hoheitsvoll, sowohl Gedeihen und Vollbringen gebend, als auch hadernd und verderblich, launisch und eifersüchtig, heftig und kriegerisch. Die Grundqualität derselben resultirt vorzüglich aus den Bestimmungen, dass sie auch an den Enden der Welt bei den Titanen sich aufhält, dass sie an der Seite des Zeus die Welt beherrscht und dass sie ewig jugendstark die Dinge zur Vollendung bringt. Diese Bestimmungen lassen nur in *der* Qualität sich vereinigt denken, welche wir die *Allgegenwart* nennen. Die Allmacht ist als Macht aller Dinge auch die Dinge selbst, die Allgegenwart aber hat die Dinge

---

1) *ἀζόμενοι τίουσιν*, Hymn. auf die Hera.

2) *Prell.* I. 114 u. 115.

3) Vgl. *Schiller* über die ästhet. Erz. d. M. 15ter Br.

sich *gegenüber*, doch so, dass sie überall *bei* ihnen ist, ja dass diese selbst ohne das Allgegenwärtige nicht wären, was sie sind. Das wahrhaft in einem Dinge Allgegenwärtige ist zugleich sein Wesen, in letzter Instanz seine Ursache. So ist das Verhältniss der Tonhöhe in der Musik allgegenwärtig. Es giebt keine Musik, in der dieses Verhältniss nicht eine Rolle spielte; es ist aber auch eben desshalb für sie wesentlich und ursächlich. In diesem Sinne liegt in der Hera die Bestimmung der Wesenheit aller Dinge oder der Allgegenwart, und sie ist so die bei Allem vorhandene, in Allem wirkende, ewig kräftige Herrscherinn. Sie durchwebt also die Dinge und wird daher als die grosse Weberinn gedacht, der bei den Olympischen Spielen ein gewebtes Gewand (*πέπλος*) geweiht wurde. Ausgedrückt scheint diese Eigenschaft auch in dem gewöhnlichen Beiworte *πότνια* zu sein, das mit *potens* verwandt etwa durch *wirkungsreich* zu übersetzen sein dürfte. Das oft vorkommende Beiwort, die Vollbringerinn (Anm. 32.), bezeichnet gleichfalls die Hera als ursächliche Kraft, und wenn sie zürnend auf ihrem Sessel sich bewegt, erschüttert auch sie den Olymp [1]). Ja wenn Zeus und Hera stets sich einigen könnten, so würden alle übrigen Götter durchaus folgen müssen [2]), und Zeus achtet trotz öfterem ehelichen Zwiste doch ihr Wort am meisten [3]).

Als Luftgeist hat Hera die Luft zur Umhüllung, zur Wohnung und zum nächsten Bereich ihrer Wirksamkeit. Weil die Luft alle irdischen Gegenstände überragt, so wurde die Göttin gern auf Höhen verehrt [4]), und ist sie von erhabener, eigentlich überragender Gestalt [5]), daher

1) *τελεία;* Il. VIII. 198.
2) Il. IV. 62.
3) *Preller* I. S. 41.
4) *ἀκραία.*
5) *ὑπείροχον εἶδος.*

in übertragenem Sinne von vorzüglicher Schönheit. Sie wäscht sich mit duftiger Ambrosia, ordnet ihre glänzenden Locken und schmückt ihr Haupt mit strahlend weisser Binde [1]). Die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit, die leicht sich ballenden Wolken und die helle Beleuchtung über denselben geben hierin sich zu erkennen. Auf dem Gipfel des Idagebirges wird sie sodann von Zeus in goldne Wolken dicht eingehüllt liebend umfangen und von Regentropfen erfrischt lässt die Erde thauigen Klee und duftige Blumen spriessen [2]). Hera vermag die Luft nebligt zu verdichten [3]) und zu Wind und Sturm zu erregen [4]). Sie lässt den Sturmwind das auf ihren Antrieb von Hephaistos entzündete Feuer weiter tragen, welches später auf ihren Wunsch von diesem wieder beschwichtigt wird [5]). Weil in Uebereinstimmung mit den bisher betrachteten polytheistischen Systemen auch bei den Griechen der Gott des Windes die Qualität des Kriegsgottes bekam, so ward Hera nicht bloss als eifrig [6]), sondern auch als wehrhaft [7]) verehrt, wie namentlich in Elis und auf dem Lacinischen Vorgebirge. Auch durch den zu Olympia und Elis alljährlich zu ihrer Feier verenstalteten Wettlauf [8]) ist die Beziehung auf die geschwinde Luftbewegung anerkannt.

Wegen der stets in der Atmosphäre mehr oder minder enthaltenen Feuchtigkeit hat Hera den alten Beinamen *kuhäugig* [9]) und Rosse als Wasserthiere in ihrem

1) Il XIV. 170 — 186.
2) Il. XIV. 341 — 353.
3) Il. XXI. 7. *ἠέρα δ' Ἥρη πίτνα πρόσθε βαθεῖαν, ἐρυκέμεν.*
4) Il. XV. 26.
5) Il. XXI. 330 — 384.
6) *κυδρή.*
7) *ὁπλοσμία, τροπαία.*
8) *Preller* I. 110.
9) *βοῶπις, αἰγοφάγος.*

Dienste; ja sie wurde auch wohl neben Zeus um Regen angefleht. Die Luft lenkt die Wolken und scheint oft sie zu verzehren. Daher speist die Göttinn Ziegen, die man eben desshalb opferte. Sie hat auch eine Herrschaft über das Gewitter [1]) und in ihrem Dienste befinden sich die Horen (Ὧραι), wie schon der Name zeigt, Abzweigungen der Hera, die Göttinnen der verschieden temperirten Luft und die Iris (Ἶρις), die Göttinn des in der Luft hängenden Regenbogens. Den Erstern liegt besonders die Besorgung von Heras Rossen ob, während die Letztere, weil der Regenbogen von der obern Atmosphäre zur Erde herabreicht, ihre Botinn ist. Doch benutzt sie gelegentlich auch die sich herab senkende Sonne zu demselben Zweck [2]) und hat eine deutliche Beziehung zu Mond und Sternen. Denn diese scheinen an der obern Grenze der Luft zu schimmern und können von der letztern in ihrem Glanze beeinträchtigt werden.

Zur Bezeichnung der *Luftwärme* werden der Hera zuweilen, wie der Rhea, Löwen beigegeben. Wegen der Helligkeit der Atmosphäre aber und mit Beziehung auf die hindurchdringenden Sonnen- und Feuerstrahlen hat sie glänzend weisse Arme [3]) und an einem alten Kultusbilde zu Mycene Bogen und Fackel zu Attributen.

Die Veränderlichkeit der Luft, die in dem gebirgigen Griechenland besonders gross ist, spiegelt sich im Charakter der Hera als launisches und zänkisches Wesen ab, und weil bei finsterem und gleichsam zornigem Himmel auch jene unruhig und heftig erregt ist, so erscheint Zeus in öfterem Streit und Wortwechsel mit seiner Gattinn und geisselt sie im Grimme. Wegen ihrer Verfolgungen des Herakles hat Zeus sie einmal zur Strafe am

---

1) Il. XI. 45.

2) Il. XVIII. 239.

3) λευκώλενος.

Himmel aufgehängt, ihre Arme mit goldnen Ketten gefesselt und ihre Füsse mit zwei Ambossen, wahrscheinlich Erde und Meer, belastet, so dass sie in der Luft hatte schweben müssen. Dieser Zug deutet wohl auf eine Windstille, in der die Luft gleichsam am Himmel gefesselt hängt [1]). — Im Kampfe mit der Mondgöttinn Artemis ist Hera dieser überlegen. Sie nimmt ihr gewaltsam den Köcher ab, schlägt sie um die Wangen und zerstreut ihre Pfeile umher [2]). Es ist damit die Vorstellung ausgedrückt, dass die Luft die Strahlen des Mondes zu zerstreuen und ihn selbst und seinen Schein gleichsam zu misshandeln vermag. Weil jene stets sich wieder erfrischt und belebend wirkt, so erneuert Hera stets wieder ihre Jugend und Jungfräulichkeit und wird die jugendliche (Hebe, Ἥβη) genannt. Doch erscheint dieser Beiname, die *Hebe*, schon bei Homer als besondre, von der Hera abgelöste, den Göttern Nektar, eben wohl Luft, einschenkende Göttinn der Jugend, die bei Hesiod als Tochter derselben bezeichnet wird. — So ist Hera, weil „Geboren werden" und „an die Luft kommen" gleichbedeutend genommen werden kann, selbst Geburtshelferinn, Eilethyia (Εἰλήθυια [3]), und hat als solche die Scheere [4]), obwohl *Eilethyia* auch als deren Tochter selbstständig vorkommt.

In Bezug auf die menschliche Gesellschaft ist Hera als Gattinn des obersten Gottes Vorstand der Vermählungen, der Frauen und des ehelichen Lebens [5]). Sofern das Ross in ihrem Dienste ist, wird sie als eine Göttinn ritterlicher Spiele und sofern sie auch Waffen zu führen weiss als Göttinn des Krieges gedacht. Ihre liebsten

1) So auch *Preller* S. 109.
2) Il. XXI. 479—496.
3) Vgl. *Creuzer* II. 191.
4) μαιεύτρια, ὀμφαλητόμος.
5) γαμήλιος, ζυγία.

Städte sind nach der Ilias Argos, Mykene und Sparta; besonders hochgeachtet war der Argivische Kult.

Da Hera nicht bloss auf der Oberwelt, sondern auch in der Unterwelt wohnt, so ist sie dem unterirdischen Zeus (*Ζεὺς χθόνιος*) gleichfalls gewissermassen vermählt, und insofern dieser auch als verstorbener Zeus gedacht wurde, heisst die unterweltliche Hera eine Wittwe, *χήρα* [1]) und hat eine mysteriöse Beziehung zum Schlaf und zum Tode [2]).

---

3. *Poseidon.*

Der Grundbegriff ist das *Wasser*, dessen Stelle in der Theogonie der Hundertarm *Gyges* (*Γύγης*, verwandt mit *Ὠγύγης*) einnimmt. Seiner Bedeutung nach zu den Potenzen des Urzeitalters gehörig ist er ein Sohn Himmels und der Erde. Für die eigentliche Heimath des Wassers, das *Meer*, ist der Griechische Name *Pontos* (*πόντος*, verwandt mit *βένθος*, *βάθος*, Tiefe, und zugleich mit *πότος*, *πίνω*, Trank, trinken). Hesiod lässt das Meer, die unfruchtbare, fluthgeschwellte See [3]), von der innern Produktionskraft der Erde allein geboren werden [4]), was in der ursprünglichen Unentschiedenheit der Griechischen Stammvölker zwischen dem Himmel und dem Wasser als oberstem Gott seinen Grund zu haben scheint. Denn nur so konnte das Meer gleich dem Himmel ohne Zeugung, also eigentlich von selbst entstanden gedacht werden.

Das beseelt gefasste Urmeer ist der *Okeanos* (*Ὠκεανὸς*), der seinen Namen von dem Aegyptischen *Okham*

1) *Gerhard* Griech. Mythol. §. 220, 2.
2) *προσύμνα* oder *προσυμναία*.
3) *πόντος, ἀτρύγετον πέλαγος; οἰδματι θύον.*
4) *ἄτερ φιλότητος ἐφιμέρου.*

zu haben und von welchem sodann ὠκὺς, schnell, abzustammen [1]) scheint. (Anm. 33.) Folgerecht ist der Okeanos nach Hesiod, wie die übrigen Titanen, aus der Ehe des Uranos und der Gaia und zwar als Erstgeborner hervorgegangen [2]). Im Homer jedoch erscheint er auch als Urquell der Götter [3]) und aller Dinge [4]), was wiederum auf die obige Annahme von einem Schwanken des Göttervaters zwischen dem Gott des Himmels und dem des Wassers zurückweist. In Uebereinstimmung damit erhielt sich die Vorstellung von dem Okeanos als letztem örtlichen Ende und daher auch erstem räumlichen Anfange der Welt. Er umströmt und begrenzt kreisförmig die ganze Welt, selbst unendlich [5]). Seine Gattinn ist die *Tethys* (Τηθὺς), welche dem *substantiellen Sein* des Meeres gegenüber das *attributive Sein* desselben ausdrückt. Weil der Okeanos eigentlich das Meer als dessen beseelte Potenz begrifflich einschliesst, so lässt Homer [6]) das letztere ihm entstammen, eben so wohl wie alle Ströme und alles fliessende Wasser überhaupt. Denn der Okeanos ist der lebendige *Urstrom* von allem Wasser. Unter seinen Kindern sind besonders bedeutsam seine älteste Tochter, die verhasste *Styx* [7]) und sein ältester Sohn, der *Acheloos*. Die Styx ist die Herrin des ewigen zum Göttereide dienenden Wassers im untersten Erdgrunde, wo sie in dunkler grausiger Pracht wohnt, der Acheloos aber das Princip der Leben erweckenden und

---

1) Nach *Göttling* u. *Röth*, vgl. *Schwenck* And. p. 179 u. f.

2) *Hesiods* Theog. 133.

3) *θεῶν γένεσις*, Il. 14, 201. 302.

4) Il. 14, 246.

5) *τελήεις ποταμὸς; — πολυφόρβου πείρατα γαίης; Hesiod.* Theog. 242. Il. 14, 200.

6) Il. 21, 196 u. 197. *ἐξ οὗπερ πάντες ποταμοὶ καὶ πᾶσα θάλασσα καὶ πᾶσαι κρῆναι καὶ φρείατα μακρὰ νάουσιν.*

7) Von *στυγέω*, hassen.

nährenden *Flüsse* und *Quellen* auf der Erde [8]). Auch die *Dione* wird als Tochter des Okeanos bezeichnet, was mit ihrer Natur als der himmlischen Feuchtigkeit zusammenstimmt.

In gewissem Sinne dem Okeanos parallel, wenn auch der geistigen Stufe näher und von nicht so umfassender Bedeutung sind *Nereus*, *Phorkys*, *Glaukos* und *Triton*. Ihr Begriff ist ursprünglich das beseelte Meer, nach seinen verschiedenen Qualitäten verschieden gefasst und später besonders in den beiden letzten Gestalten begeistet gedacht. Nereus (*Νηρεύς*, von *νάω*, *νάρος*) bezieht sich auf das Fliessen, Phorkys (*Φορκύς*, *φορκός*) auf die weissgraue Farbe des stürmischen, Glaukos (*Γλαυκός*) auf den Glanz und die Klarheit des stillen Meeres, Triton (*Τρίτων*) endlich auf das Meeresrauschen. Von diesen sind die beiden erstern ganz folgerecht Kinder aus der beziehungsweise ersten Ehe des Pontos mit der Gaia, gewissermassen Nebentitanen; Triton erscheint, weil er Moment und Diener des wahren Meeresgottes Poseidon ist, als ein Sohn desselben; Glaukos Pontios endlich wird von der Vorstellung als ein ins Meer gesprungener, zu einem Gott gewordener Fischer genommen mit Hindeutung auf die Seele oder den Geist im Meere. (Anm. 34.) Der nach Korinthischer Sage bei Potniä von seinen eignen durchgegangenen Pferden zerrissene Glaukos Potnieus ist mit dem Glaukos Pontios begrifflich identisch, und seine tobenden und schäumenden Rosse sind die lebendig gedachten Wogen, welche die Meeresklarheit trüben und daher tödten.

Proteus stellt die Macht des *wandelbaren* Wassers dar, aus dem auch das Feuer kommt. Daher verwandelt sich der Greis in Wasser und Feuer und in die Thiere, welche diesen Naturerscheinungen entsprechen. —

---

8) Vgl. *Prell.* I. S. 29 u. 30 (*ἄχα* = *aqua*, nach *J. Scaliger*).

Weil das Meer der unergründlichen Tiefe kundig ist, aus der allmälig die Wasser an die Oberfläche quellen, wie aus dunkler Tiefe die Zukunft stets zur Gegenwart strömt, so haben oft die Meeresgötter, und namentlich Nereus und Proteus, eine untrügliche Kraft der *Weissagung*.

Diejenigen organischen Gestalten, welche den Uebergang von der *Seele* zum *Geiste* des Meeres vermitteln, sind in sichtlicher Verwandtschaft mit dem Vorderasiatischen und Aegyptischen Gottesbewusstsein der *Eppich* (σέλινον), die *Fichte* und der *Stier*, während der *Delphin*, der *Ziegenbock* und das *Ross* eigentlich Verthierungen des bewegten Wassers oder der *Fluth* darstellen. Der Eppich ist als biegsame und sich schlängelnde, die Fichte als düstere und immergrüne Pflanze eine Epiphanie der Meeresseele, welche im Stier mit den gewundenen Hörnern wegen des befruchtenden und sich windenden Wassers, im Delphin, Bock und Ross aber wegen der gleitenden, springenden, leicht sich bewegenden und schäumenden *Wellen* erscheint.

Der *Geist des Wassers* insbesondre des *Meeres* ist *Poseidon* (Ποσειδῶν), dessen Name in seiner Dorischen Form Ποτίδας mit πότος und ποταμὸς deutlich zusammenhängt und das flüssige Element überhaupt bezeichnet [1]). Nach Mantineischer Sage hatte „Rhea den eben gebornen Poseidon unter eine Heerde weidender Lämmer versteckt und dem Kronos statt seiner ein junges Fohlen gegeben“ [2]), woraus sein innerliches Verhältniss zu Bock und Ross klar hervorleuchtet. Der Wassergott ist unter Lämmern als Ross verschwunden und als Poseidon wieder zum Vorschein gekommen. Da er *Geist* des Meeres ist, hat er dasselbe zu seiner *Wohnung* und seinem *Reich* [3]). Es ist auf sein Theil ge-

1) *Gerh.* Griech. Mythol. §. 231, 1.
2) *Prell.* I. 367.
3) πόντιος, ποντομέδων; *Hom.* Hymn. KA, 3.

fallen [1]), und die religiöse Begeisterung der Sage schaute in der Tiefe des Meeres den schimmernden Palast des Poseidon [2]). Denn als Geist muss er hinter oder unter der Erscheinung verborgen sein. Die Klarheit des Wassers giebt ihm die hellen Augen [3]), er sieht und wird gesehn in Meeresglanz. Von der weiten Ausdehnung des Meeres hat er die breite Brust [4]), von der dunkelnden Farbe desselben den dunkeln Mantel, von den düstern Nadelblättern der Fichte das schwärzliche struppige Haar [5]). Unter seinem Fusse hält er den Delphin, auch wohl den Thunfisch, oder er reitet auf einem Stier oder Pferde, oder es ziehen wilde Rosse seinen Wagen. Als Zeichen der Meeresherrschaft hat Poseidon den Dreizack, τρίαινα, in der Hand [6]), der gewöhnlich und schon im Alterthum als Harpune zum Thunfischfange erklärt wird, ursprünglich aber vielmehr durch ein Symbol des Lauts das Meer selbst als das überaus furchtbare (τρι-αῖνα sc. θαλασσα, wie τριδυστένης) bedeuten möchte. So war die Triaina (τρίαινα) oder Thalassa (θάλασσα) das auf dem Burgfelsen zu Athen zurückgebliebne Merkmal seines Streites mit der Pallas.

Von Temperament und Charakter wird Poseidon heftig und trotzig, leicht erzürnt und gegen Zeus widerspenstig, doch auch zur rechten Zeit nachgiebig geschildert. Er ist stark und rüstig, oft den Menschen hilfreich, doch stets gefährlich und furchtbar. Alle diese Züge lassen sich aus der Natur des Meeres und seinen organischen Epiphanieen leicht erklären. Die eigentliche Grundqualität aber des Poseidon ergiebt sich aus der

1) πολιὴν ἅλα ναίμεν ἀεί, Il. 15, 189.
2) Il. 13, 10 ff.
3) γλαυκοί.
4) εὐρύστερνος, Il. 2, 479.
5) κυανοχαίτης.
6) Vgl. *O. Müll.* Arch. d. K. S. 451 u. f.

weiten Ausdehnung seiner Herrschaft [1]), aus dem Eindruck der Unermesslichkeit, den das Meer macht, und aus der Natur des seiner relativen Selbsständigkeit ungeachtet doch auch als Moment in ihm enthaltenen Okeanos. Es ist die *Unendlichkeit.* Daher umfasst er die ganze Erde [2]), umgürtet [3]) und umwandelt sie [4]).

Die Gattinn Poseidons heisst *Amphitrite* (Ἀμφιτρίτη), die nach Namen und Begriff dem Triton nahe verwandt ist, die Herrinn des *ringsum rauschenden Meeres.* Doch wird er mit noch vielen andern Göttinnen in Verbindung gedacht, wie mit Bach- und Quellennymphen [5]) als substanzielles und desshalb männliches Princip auch des fliessenden Wassers, mit Erdgöttinnen, weil das Wasser die Erde durchdringt und befruchtet, mit Rhea und Hera, der reisigen (ἵππια), weil der Wasserdampf in die Luft sich erhebt und mit ihr sich vermischt. Da man denselben aber auch als am Himmel befindlich sich vorstellte, so gab es auch einen himmlischen Poseidon (Ζηνοποσειδῶν [6]). Der Meeresgott vermag sowohl die Erde durch Brandung und anstürmenden Wogenschwall zu erschüttern [7]), als auch durch Anschwemmungen und Ablagerungen zu sichern und zu gestalten [8]). In der erstern Thätigkeit erscheint er z. B. in dem von der Ilias [9]) erzählten Götterkampfe. Während Zeus die Erde von gewaltigem Gewitter erdröhnen lässt, erschüttert zugleich Poseidon sie mit solcher Heftigkeit, dass Aidoneus

1) εὐρυκρείων, εὐρυμέδων.
2) γαιήοχος.
3) ἀμφίγαιος.
4) ἀμφίβαιος. Vgl *Gerh.* Griech. Mythol. I. §. 234, 7.
5) νυμφαγέτης und κρηνοῦχος.
6) Vgl. *Gerh.* I. 236, 1.
7) σεισίχθων, ἐννοσίγαιος, γαίης κινητῆρ (*Hom.* Hymn. *XX*) γῆς τε καὶ ἁλμυρᾶς θαλάσσης ἄγριος μοχλευτής, *Ar.* Wolk.
8) ἀσφάλιος, πετραῖος.
9) 20, 54 ff.

unten vor Furcht vom Sessel aufspringt und schreit, es möchte ihm Poseidon die Decke nicht einreissen. Indem dieser Gott die Erde befeuchtet, begünstigt er Acker und Wiesen [1]); wegen des brausenden Meeres und seiner Verwandtschaft zum Stier ist er der Brüller [2]), wegen seiner Beziehung zum Ross der Rossebändiger [3]). Da die beseelte Welle als Bock oder Ziege aufgefasst war und diese αἶξ heisst, so ist der Palast des Poseidon im Meere von *Aegä* [4]), und da die Welle eine gewundene Krümmung hat, wie der Eppich und das Stierhorn, das Gewundene aber ἕλιξ heisst, so ist er selbst von Helike gekommen (ἑλικώνιος). Aegä und Helike wurden hiervon zwei Städte in Achaja mit altem Poseidonskult genannt [5]). Zuweilen sendet Poseidon Stiere auf das Land, um es zu verwüsten und die Menschen zu tödten; offenbar mythische Bilder für Ueberschwemmungen.

Alle Unternehmungen der Menschen, die das Meer berühren, sind dem Poseidon geheiligt und werden von ihm beschützt, wie Fischfang, Schifffahrt, Handel, der Seekrieg. Insofern er den Seefahrern hilfreich sich erweist, die aufgeregten Wogen beschwichtigt und das Schiff in den Hafen geleitet, wird er als Erretter [6]) verehrt. Die erquickende Kraft des Wassers lässt auch einen Heilgott in ihm sehen [7]). Weil an Flüssen und in der Nähe des Meeres gern die Städte angelegt werden und Poseidon ohnehin Erdbildner und Befestiger ist, so erscheint er in Beziehung zum Städtebau und gilt als Baumeister. Wegen seiner Herrschaft über das Pferd

1) φυτάλμιος, ἐλύμνιος.
2) μυκητὴς, *Creuz.* I. 594.
3) ἵππων δμητὴρ, δαμαῖος, ἵππιος.
4) Od. 5, 381.
5) Nach *Prell.* S. 353 u. 354.
6) σωτὴρ.
7) Zu Tenos, vgl. *Gerh.* §. 237, 7. u. 234, 5.

endlich hielt man ihm zu Ehren in vielen Ortschaften ritterliche Spiele und Wettkämpfe ab, von denen die Spiele zu Onchestos und auf dem Isthmos die berühmtesten waren.

Die Feuchtigkeit in der Tiefe der Erde, in Brunnen und Gruben, giebt Poseidon eine *unterirdische* Bedeutung. So strebt er nach unten [1]), eröffnet den Weg in die Tiefe und ist daher Pförtner des Tartaros, wo er eine Wohnung inne hat [2]). In dieser Beziehung gehören zu seinen Opferthieren auch *schwarze Stiere* und *Eber* (Erdsymbol).

Adonis

gleicht nach seinem Begriff dem Poseidon, insonderheit dem unterirdischen, und erweist sich somit als eine Nebengestalt desselben. Er ist ursprünglich der Syrische *Adon* (S. 77), dessen Kult über Cypern und Kleinasien nach Griechenland gekommen war [3]) und der vorzüglich in seiner befruchtenden und die Vegetation begünstigenden Bedeutung genommen wurde. Weil die Erde die Feuchtigkeit einzieht und somit in das Reich der Finsterniss nimmt, so tödtet ein *Eber* den schönen Hirten oder Jäger und es wird an bestimmten Festen sein Begräbniss mit Klagegesängen gefeiert Weil aber die Feuchtigkeit allmälig sich wieder ansammelt und von der Erde als Dampf zum Himmel steigt, so schloss die Festlichkeit mit dem Rufe: „Adonis lebt und ist aufgefahren". Von seinem Verhältnisse zur Aphrodite wird weiter unten noch die Rede sein.

---

1) χαμαίζηλος.
2) *Gerh.* I. 214. — *Apoll.* I. 4, 5.
3) Vgl. *Creuz.* II. 91 u. f.

Dionysos.

Gleichfalls seinem Begriff nach ein *Wassergeist* und insofern mit Poseidon identisch ist *Dionysos* (*Διόνυσος*, auch *Διώνυσος*). Der Name scheint von *Δὶς* und dem verlornen *νύω* (quellen, wovon auch *νύμφη* [1]) abgeleitet werden zu müssen und bezeichnet so den *Regengott.* (Anm. 35.) Auch gradezu *Hyes* (*Ὑης* oder *Ὑευς*), der Regengeber, heissend hat er zum Bereich die Feuchtigkeit als befruchtende Kraft der Erde, wesshalb vorzüglich feuchte Plätze und solche, die geile Fruchtbarkeit zeigten, ihm geweiht waren. Insofern er der Geist des wie ausser sich zum Himmel steigenden und gleichsam rasenden Wasserdampfes ist, trägt er den Namen *Bakchos* (*Βάκχος*, oder *Βακχεὺς*, auch *Βακχεῖος*, zusammenhängend mit *βακχεύω* [2]), der Rasende, dem Phrygischen Attes begrifflich sehr nahe verwandt, insofern aber der Regen rauschend zur Erde fällt und in ihre Tiefe dringt und sich verliert, wird er *Bromios* (*Βρόμιος*) oder *Jakchos* (*Ἴακχος*, von *ἰάχω*), der Rauschende, Klagende genannt und bekommt er zumal in letzter Form eine unterweltliche Bedeutung. Als Wassergott hat Dionysos, wie Poseidon zu seiner Pflanzengestalt den Eppich oder Epheu, aber auch im Besondern den *Weinstock*, zu seiner Thiergestalt den Stier und den Bock. Daher erscheint der Gott stets mit Epheu bekränzt [3]), soll den Weinstock den Menschen geschenkt haben und wird oft gradezu als Bock angeschaut [4]) und als Stier oder doch mit Stierhörnern abgebildet [5]). Die Frauen in Elis sangen: „Komm Dionysos, o Herr! mit

1) *Welckers* Griech. Götterl. S. 439.
2) S. *Gerh.* Griech. Mythol. §. 438. 2, 6.
3) *κισσοχαίτης.*
4) *ἔριφος, ἐρίφιος.*
5) *ταυρόκερως, κερατοφυής.*

den Chariten in den heiligen Tempel, tobend mit dem Stierfusse, hehrer Stier“ [1]). Der Weinstock ist die pflanzliche Epiphanie des Dionysos wegen des reichen Saftes der Trauben. Denn weil die Feuchtigkeit den Pflanzen nothwendig und in ihnen enthalten ist, so zeigt Dionysos als Beherrscher des pflanzlichen Lebens und des Weinstocks einen besonders deutlichen Ausdruck dieser Beziehung. Die feurige und erhitzende Natur des Weines wird nun wieder der Grund, dass er auch Löwengestalt annimmt (S. 81). Als ein vorzugsweise befruchtender Gott wurde Dionysos als *Phallos* dargestellt [2]), und dieser war eben desshalb in seinem Dienst ein oft vorkommendes Symbol. Aus dem letztern hat sodann als ein besonderer Gott der *Priap* sich gebildet.

Die Mutter des Dionysos ist nach Thebanischer Sage *Semele*, eine Göttinn der Gewitterwolke, deren Name Σεμέλη mit σεμνός, hehr, zusammenhängt und die als Göttinn auch Θυώνη hiess, zuweilen mit Διώνη gleichgestellt. Von Zeus geliebt verlangt sie eine Erscheinung desselben in seiner vollen Majestät. Da naht er sich ihr in den Flammen des Blitzes und von ihnen ergriffen gebiert sie im Feuer sterbend den Sohn [3]). Zu Grunde liegt die Vorstellung, dass der Blitz vom Himmel die Wolke trifft, und diese dadurch zernichtet wird, indem ihr der Regen entströmt. Den unter kühlendem Epheu geborgenen Knaben nimmt Zeus und näht ihn in seinen Schenkel ein [4]), aus dem er von Neuem geboren wird; eine durch die Beobachtung sich erklärende Kombination, dass die Feuchtigkeit wieder vom Himmel aufgenommen von diesem aufs Neue als Regen zur Erde gelangt.

1) *Prell.* I. S. 432. *Creuz.* III. 87. *Plut.* Qu. Gr. 36.
2) Vgl. *Gerh.* §. 451, 4.
3) πυριγενής.
4) μηροράφιος.

(Daher die auf die Doppelgeburt des Dionysos sich beziehenden Beinamen: διθύραμβος, διμήτωρ, δισσοτόκος). Anfänglich soll die Göttinn der Meeresfluth *Ino*, die Schwester seiner Mutter, des Kindes sich angenommen haben, welches sodann von den Nymphen von Nysa, nach Pherekydes von den Dodonäischen Nymphen, d. h. den Hyaden oder Regennymphen, gross gezogen worden. Die letztern und die Ino erklären sich leicht aus den Beziehungen des Regengottes, die Nymphen von Nysa haben diesen Namen im Zusammenhange mit dem Namen des *Dionysos* selbst von dem alten Stamme *νύω*, quellen. — Nachdem der Gott erwachsen ist, pflanzt er den Weinstock, berauscht sich und seine Umgebung und schwärmt in tosendem Zuge umher. Auf Naxos findet er die von Theseus verlassene *Ariadne* (Ἀριάδνη, von ἀριάγνη, die hochheilige), eine Nebengestalt der Aphrodite, und vermählt sich mit ihr. Die Ehe mit der Ariadne ist aus der Einheit der Begriffe des Dionysos und der Aphrodite deutlich, wie er denn eben dieser Verwandtschaft wegen weichliche, fast weibische Bildung und Tracht hat [1]). — Daher ist er seinem Charakter nach weiblich und zart und doch voll Muth und Feuer. Er berauscht sich gern am Wein und schweift umher über Länder und Meere. Als seine Grundeigenschaft könnte man die *Ungebundenheit* betrachten, in welcher die Unendlichkeit Poseidons sich abdrückt. Daher sind schwärmende, wilde Züge und Orgiasmus nothwendige Ingredienzien seiner Feste.

Der Wirkungskreis des Dionysos in der Natur umschliesst das Pflanzenleben, insbesondere auch die Bäume und Baumfrüchte [2]), welche die Feuchtigkeit als Saft in sich tragen. Es waren ihm viele Quellen heilig und er

1) θηλύμορφος, ἀρσενόθηλυς.
2) δενδρίτης.

und seine Begleiter, die Bakchen, welche durch Vervielfältigung seines eignen Begriffs entstanden sind, schlagen mit Thyrsosstäben Quellen von Wein und Wasser aus den Felsen. Die Kraft dieses Gottes zeigt sich vorzugsweise im Frühlinge, wo belebender Saft in die Vegetation dringt und er die Bäume treiben [1]), den Bast schwellen [2]) und die Blüthen hervorgehn lässt [3]).

Als Gott der Feuchtigkeit ist Dionysos mit Attes und Adonis innig verwandt; beide werden zu Gefährten desselben und mit Adonis wird er sogar identificirt. So soll er auch ein Zögling der Rhea sein, und Kureten und Korybanten, auch die Kabiren und Idäischen Daktylen gehören gleich den Nymphen und Mänaden zu seiner Umgebung.

Die Wirkung des Dionysos auf die menschliche Gesellschaft zeigt sich in seiner Beförderung der Kultur, weil Wein und Baumfrucht menschliche Pflege erfordern und ihrerseits als ein Moment des kultivirenden Ackerbaus anzusehn sind. Wohlwollend und mild [4]) erweist er sich daher dem Frieden und den friedlichen Einrichtungen günstig. Als schwärmerischer, begeisternder und berauschender Gott und als Freund und Führer der Musen [5]), die ihrem Naturbezuge nach als die seelischen Potenzen der aufsteigenden warmen Dämpfe (*Μοῦσαι* oder *Μῶσαι*, von *μάω*, streben) zu fassen sind, ist Dionysos ein Beschützer und Begünstiger der Musik und Poesie [6]), wie denn thatsächlich Tragödie (von *τράγος*, Bock und *ἀοίδω*, singen), Komödie (von *κῶμος*, Festaufzug, *κώμη*, Dorf) und Dithyrambus (von *Διθύραμβος*, Doppelthо-

1) *δασύλλιος*.
2) *φλοιός*.
3) *ἄνθιος*.
4) *εὐβουλεὺς*, *μειλίχιος*.
5) Vgl. *Creuz*. III. 160 u. f.
6) *μελτόμενος*.

riger, Beiname des Dionysos) aus seinem Kult und seinen Festzügen hervorgegangen sind.

Die Macht des reinigenden Wassers und des erquickenden und berauschenden Weines zugleich lässt Dionysos, ohnehin fesselosen Sinnes, zu einem Hort der *Freiheit* werden. Ihm gelingt die Reinigung und Sühnung des Menschen [1]); er löst die Seele und stillt den Kummer [2]). Ein Sieger über Sorgen und Krankheit und über feindliche Heere weiss er auch zur Weissagung die Seinigen zu begeistern.

Unterirdisch ist derselbe als Jakchos und als Dionysos Zagreus und ein Lieblingsgegenstand der Mysterien. In der letztern Gestalt gilt er entweder für den Sohn des Aides oder des Zeus mit der Persephone, welche als Göttinn der unterirdischen Feuchtigkeit gewissermassen mit ihm identisch ist. Nach Orphischer Erzählung hat Zeus in Schlangengestalt, d. i. als seelische Macht über den Regen, ihr beigewohnt. Weil die Feuchtigkeit auf der Erde von dem unterirdischen Reich eingezogen wird, dort sich vertheilt und verschwindet, bis aus der Tiefe wiederum erfrischendes Nass quillt, so leidet der Wassergeist, wird gequält und durch Zerreissung getödtet, ersteht aber sodann wieder neubelebt.

Als Beherrscher des feuchten Elements ist Dionysos zwar zunächst Potenz des pflanzlichen, sodann aber auch, weiter gefasst, allen Lebens, insbesondere des menschlichen Lebens, das er zu erregen und zu erhöhen weiss. Insofern nun der Gott, obwohl er zerrissen in die Unterwelt hinabgesunken, dennoch wieder in neuer Kraft ersteht, konnten auf dessen Schicksal die Hoffnung auf Unsterblichkeit und der Glaube an eine Seelenwanderung sich gründen. Dieser Gedankenzusammenhang scheint in

1) καθάρσιος.

2) λύσιος, λυαῖος, ἐλευθερεύς, παυσίλυπος.

den Geheimkulten symbolisch dargestellt worden zu sein, welche grossentheils auf den mythischen Sänger *Orpheus*, der selbst aus der Unterwelt wiedergekehrt, zurückgeführt wurden. Die in jene Mysterien und in die sogenannte Orphische Lehre Eingeweihten getrösteten sich einer seligen Fortdauer nach dem Tode, weil sie der Huld des *Lebensfürsten* sich versichert zu haben glaubten. (Anm. 36.)

Perseus.

Begrifflich nahe steht dem Dionysos der Heros *Perseus*, der durch seinen Namen mit dem Titanen Perses verwandt durch seinen Mythos den *Kreislauf des Wassers* ausdrückt. Die Dürre in der fest verschlossenen Erde wird von dem sie öffnenden Regen befruchtet. Mythisch erscheint diese Thatsache so übersetzt, dass Danae, die Tochter des Akrisios (*δανάη ἀκρισιώνη* [1]), von ihrem Vater in ein unterirdisches Gewölbe gesperrt worden, durch dessen Decke Zeus in Gestalt eines goldnen Regens zu ihr gedrungen sei. Golden ist der Regen nur, weil er die Kraft des Zeus selbst darstellt, also das Naturereigniss in die höhere mythische Sphäre gehoben und dadurch verwandelt ist. Weil Akrisios eines Orakels wegen das von der Danae geborne Kind fürchtet, schliesst er es mit der Mutter in einen Kasten, den er dem Meere übergiebt. Hiermit scheint das aus der Erdtiefe entspringende, ins Bette eines Baches oder Flusses eingeschlossene und dem Meere zutreibende Wasser angedeutet zu sein. Mutter und Sohn werden auf der Insel Seriphos gelandet, wo zwei Brüder wohnen, der sie rettende Diktys, der Netzträger, und Polydektes, der Vielempfänger. Diese Brüder sind Zeus und Aides, durch die abschleifende Sagenentwicklung zu Heroen geworden.

1) Vgl. *O. Müll.* Prolog. zu einer wiss. Mythol. über Perseus.

Denn Polydektes ist ein bekannter (vgl. S. 125) Beiname des Aides, und Diktys bezeichnet den Himmelsgott, sofern er aus dem Meere den Wasserdampf emporzieht und auffängt. Polydektes will der Danae Gewalt anthun, während Diktys sie beschützt. Auf Geheiss des erstern und mit der unsichtbar machenden Nebelkappe versehen enthauptet der erwachsene Perseus die Medusa, welche als die Göttinn der *Fluthfinsterniss* gefasst werden darf. Sie ist in der urweltlichen Tiefe zu Hause und versteinert Alles durch ihren Anblick. Denn in der Finsterniss scheint jede Bewegung gehemmt zu sein. Weil der Wasserdampf die finstere Wolke gleichsam in seinen Besitz nimmt, so muss Perseus der Medusa das mit Schlangenhaaren versehene (Regen enthaltende) Haupt abgehauen haben. Aus dem Ungeheuer entspringen Chrysaor (*Χρυσάωρ*), das Goldschwert, der vielleicht den Blitz bedeutet, und der Pegasos, ein Ross zum Dienste des Zeus, wiederum eine Gestaltung des Wasserdunstes als der Wasserquelle am Himmel (*Πήγασος*, von *πηγή*, Quelle). Reichliches Blut entströmt der Wunde, offenbar ein Bild für den Gewitterregen, während Perseus den Pegasos, der dem Begriff nach eigentlich mit ihm identisch und nur auf eine ältere Sagenzeit zurückzuführen ist, als Reitpferd benutzt. Akrisios wird endlich bei einem Kampfspiel durch einen Diskoswurf von seinem Enkel getödtet, weil mit dem Sonnenlauf (dem Wurf des Diskos) die feuchte Jahreszeit die Festigkeit des Bodens überwindet.

Bellerophontes,

auch *Leophontes* oder *Hipponoos* benannt [1]), ein Sohn des Glaukos oder des Poseidon, ist eine dem Perseus ähnliche Gestalt Orientalischen Ursprungs, wie schon

1) *Gerh.* §. 826, 1.

aus seinem ersten Namen und den Orientalischen Oertlichkeiten in seinem Mythos hervorgeht. Des Schutzes von Athene und Poseidon sich erfreuend besteigt auch er den Pegasos und besiegt die Chimära, so dass er in Einklang mit seinem Namen Löwentödter als Ueberwinder der Schwüle durch die Wolkenkraft aufgefasst werden kann. In seinem trübsinnigen Umherirren auf der Aleischen Flur, dem Irrenfelde, dürfte das Umherziehen der trüben Wolken in der leeren Luft und in seinem Falle vom Pegasos das Herabstürzen des Regens angedeutet sein. Das spätere Alterthum scheint ihn gleich dem Perseus durch Missverstand als Sonnenheros genommen zu haben. (Anm. 37.)

Aegeus.

Poseidon als dem Meeresgeiste parallel ist der Heros Aegeus, dessen Name mit αἴξ, Aegä, zusammenhängt und den Mann des Meeres bezeichnet. Weil er als Geist in dem Aegäischen (welligen) Meere gedacht wurde, lässt die Sage ihn in dasselbe sich hineinstürzen, ein Zug, der sodann mit der Erzählung von seinem Sohne Theseus sich verwoben hat.

4. *Demeter.*

Als Gattinn des Uranos ist die *Erde*, mit dem Altgriechischen Namen *Gaia* (Γαῖα), schon betrachtet worden. Auch hat darauf hingedeutet werden können, dass mit der Entstehung des Pontos aus der Erde allein eine gewisse Unbedingtheit desselben neben dem gleichfalls aus ihr allein und zwar zuerst hervorgegangenen Uranos ausgedrückt sei. Wenn der Erde diesen beiden Mächten gegenüber eine zeitliche Priorität und eine Art von Mütterlichkeit zugeschrieben wird, so soll damit doch

keine begriffliche Priorität angezeigt werden, wie es denn ausdrücklich in der Theogonie des Hesiod heisst, die Gaia habe den Uranos ihr selbst gleich (ἶσον ἑαυτῇ) geboren [1]). Nur in der Bedeutung eines räumlichen Grundes, einer Unterlage und eines Sitzes gleichsam der übrigen erscheinenden Naturpotenzen [2]) lässt sie die als uranfänglich in ihr enthaltenen und sofern sie als männlich vorgestellt sind eigentlich stärkern Mächte, den Himmel und das Meer, aus sich hervorsteigen. Ausserdem wird noch gesagt, dass grosse Berge (οὔρεα μακρὰ) aus der Gaia allein entstanden seien, was jedenfalls dadurch zu erklären ist, dass dieselben aus der Erdsubstanz selbst bestehen und zu ihrer Erhebung keiner andern Macht zu bedürfen scheinen.

Die Erde nährt an ihrer weiten Brust [3]) alle ihre so zahlreichen und mannigfaltigen Geschöpfe und Kinder, zu denen insbesondere auch die Menschen gehören [4]), und sendet die Bedingungen des Lebensunterhalts, Körner und Früchte, ans Licht empor [5]). Weil sie aber ihre Geschenke und Güter zuvor in ihrem dunklen Schooose birgt, ehe sie den Menschen sichtbar und geniessbar werden, und somit die Lebensbedingungen und das Schicksal der Menschen vor ihrer Erscheinung und Wirklichkeit in sich trägt und kennt, so ist sie besonders fähig, das Zukünftige vorauszusagen und wird die Urprophetinn [6]) unter den übrigen weissagenden Göttern genannt. Die an manchen Orten Griechenlands aus der Erde steigenden betäubenden und in einen ekstatischen Zustand ver-

---

1) *Hesiod.* Theog. 126 u. f.

2) *πάντων ἕδος ἀσφαλὲς αἰεὶ ἀθανάτων, — ἠϋθέμεθλος.*

3) *εὐρύστερνος.*

4) *κουροτρόφος.*

5) *ἀνησιδώρα, πανδώρα, τραφερή τε καὶ ὑγρή, καρπὸς ἀνίει.*

6) *πρωτόμαντις.*

setzenden Dünste mussten diese Annahme noch mehr zu bestätigen scheinen. Denn wer in einen solchen erregten Zustand versetzt war, erwies sich als von dem Wesen der Erde besessen und der gewöhnlichen verständigen Betrachtungsweise entrückt, und in dem so Gesprochenen schien daher eine Mittheilung ihrer Erkenntniss kommender Dinge und somit deren Weissagung enthalten zu sein. Endlich nimmt sie auch alle ihre Kinder als Verstorbene wieder in sich zurück und ist das finstere Grab derselben, also eine unterweltliche, chtonische Göttinn. Denn Chton (χθών) ist nichts Andres, als die abgewandte Seite und die Tiefe der Erde selbst.

Die der Gaia entsprechende Titanide ist *Themis* (Θέμις, von τίθημι, die Festgesetzte [1]), auf welche der Begriff der gabenreichen und prophetischen Erde (γὴ πανδώρα und πρωτόμαντις) schon hinweist. In des Aeschylus Prometheus (211) wird sie gradezu mit der Erde identificirt. Insofern sie aber vielmehr die *Seele der Erde* ist, hat sie ein bestimmtes Gesetz in sich, sie reicht ihre friedlichen Geschenke nicht ohne Ordnung dar, sondern in regelmässig wiederkehrenden Zeiten. Daher wird sie zu einer Göttinn gesetzlicher Ordnung, der auch die übrigen Götter nachkommen müssen [2]). Denn nach den Zeiten der Erde richten sich auch die übrigen Naturpotenzen, also selbst die unsterblichen Götter. Als Erdgöttinn ist Themis eine Nebengattinn des Zeus und zwar als Güter und Heil spendend selbst Retterinn und Erhalterinn (σώτειρα) und die Geliebte des erhaltenden Zeus (σωτήρ). Aus dieser Verbindung entstehen nach Hesiod die *Horen* (Ὧραι) und die *Mören* (Μοῖραι, von μοῖρα, Antheil). Die erstern sind, wie schon angedeutet, auf die von dem Himmel und dem Gesetz der Erde

1) So ἠυθέμεθλος, wohl gegründet.
2) Il. 20, 4. Od. 2, 68.

abhängige verschiedene Beschaffenheit und Temperatur der Luft, die Lüfte, und sodann auf die Jahreszeiten zu beziehen, die letztern zunächst auf die aufsteigenden, Fruchtbarkeit und Leben spendenden Wolken, weiter auf das seine Gaben austheilende Schicksal. In noch höherem Grade als die Erde selbst ist ihrem Begriff gemäss auch die Themis prophetisch und nach Delphischer Sage hat das Pythische Orakel zuerst ihr gehört.

Die Pflanzengestalten, welche der Erdseele entsprechen, sind die *Getreideähre*, insbesondere die *Gerste*, als Ausdruck der nährenden Kraft, und der *Mohn*, der durch seine betäubende Eigenschaft auf den Todesschlaf in der Tiefe hinweist. Als die ihr angehörigen Thiere lassen sich betrachten in Analogie mit der Isis die *Kuh*, ferner die *Sau* und der *Storch*, wegen ihrer üppigen Fruchtbarkeit und des im Frühlinge besonders erregten Lebens.

Nachdem der Begriff der *Demeter* als des *Erdgeistes* sich entwickelt hat, werden die angegebenen organischen Gebilde zu überwundenen, und untergeordneten Momenten derselben. Daher erscheint die Demeter, wegen ihrer Segensfülle eine mildernste Frau, mit einem Aehrenkranz und Mohn und Aehren in den Händen, einen Korb [1]) mit Blumen oder Früchten gefüllt zu ihren Füssen. Die Kuh aber und die Sau wurden in ihrem Dienste geopfert, und ausserdem zeigt sich die Schlange als Symbol des auf- und in der Erde sich fortschlängelnden Wassers und die mystische Lade als Symbol des Flussbettes. Demeter, Δημήτηρ, ist ihrem Namen nach gleichbedeutend mit γῆ μήτηρ, Mutter Erde (Anm. 38.) und theogonisch als substanzielle Naturmacht eine Tochter des Kronos und der Rhea. Die ganze Erde ist ihre

1) κάλαθος.

Stätte und daher ruht sie nicht nur auf ihr [1]), sondern wandelt auch auf ihr umher. Als friedliche Göttinn kommt Demeter in dem Held nepos selten vor.

Nach dem Homeridischen Hymnus auf sie und den übrigen ältesten Quellen wird sie dem Wechsel der Jahreszeiten gemäss entweder als schön, blondlockig und jugendlich, oder als leidend und alternd gedacht. Sie erscheint mild und dankbar, eine freundliche und mütterliche Göttinn, aber auch düster und trübsinnig [2]).

Die Grundeigenschaft der Demeter aber ist die *Gerechtigkeit*, nicht sowohl in dem Sinne der menschlichen Justiz, als vielmehr in dem Sinne einer richtig angelegten, für das Ganze segensreichen Austheilung der Gaben. Mag diese Gerechtigkeit auch gegen den einzelnen Menschen als Ungerechtigkeit erscheinen, der Erdgeist spendet seine Güter dennoch nach einem innern für die ganze Menschheit sorgenden Gesetze. Auf diese Gesetzlichkeit und *positive Gerechtigkeit* wies schon der Begriff der Themis hin, in dem Begriff der Demeter finden wir sie vollkommen ausgedrückt. Hohen Sinnes das allgemeine Wohl bedenkend und stets nach denselben Grundsätzen theilt sie Nahrung und Erquickung aus; sie hat Ordnung und Satzung begründet, und heilige die Gesetze der Demeter enthaltende Rollen wurden nach einigen Schriftstellern von Frauen in Procession nach Eleusis getragen [3]).

Im Besondern zeigt die Göttinn, wie es ihrem Begriff und ihrer Genesis gemäss ist, darin ihre Naturwirksamkeit, dass sie die Erde mit Gras und grünen Kräutern überkleidet [4]), sie reichliche Frucht tragen und diese

1) *χαμύνη*.

2) Vgl. *O. Müll.* Arch. d. Kunst. S. 456. — *Prell.* I. S. 492 u. 493.

3) *Prell.* I. S. 482.

4) *χλόη*, *εὔχλοος*, *χλοηφόρος*.

zeitigen lässt [1]). Vorzüglich aber hat sie das Getreide [2]) in allen seinen Arten, den Mohn [3]) und die Hülsenfrüchte [4]) geschenkt und trägt für deren Gedeihen Sorge [5]). So ist sie purpurfarbig [6]) „als ob die röthliche Pracht der Kornfelder den Saum zu ihrem Gewande bildete“ [7]). Sie beschützt und begünstigt auch wie die Weiden, so die Heerden, zumal die Rinder, weil die Kuh eine Gestalt ihrer eignen Verwandlungen gewesen.

Nach einer alten in der Odyssee (5, 125) angedeuteten Sage hatte Demeter auf dem Saatfelde, eigentlich auf dreimal gepflügtem Acker [8]), dem Jasion sich hingegeben, der hierauf von Zeus mit dem Blitze erschlagen worden war. In spätern Zusätzen wird jener zum ersten Säemann, von dem Demeter den Plutos geboren habe. *Jasion*, seines Namens der Heilende (*Ἰασίων*, von *ἰάομαι*), ist ursprünglich Poseidon als Acker- und Heilgott (S. 141), und dem Mythos liegt somit der Vorgang des befruchtenden Gewitterregens zu Grunde. Die Mutter des Plutos kann Demeter in doppelter Beziehung sein, sofern er zugleich den Reichthum und die Erdtiefe beherrscht.

Das Gegenbild zum Jasion ist der *Erysichthon*, dem Namen nach der Erdaufreisser (*Ἐρυσίχθων*, von *ἐρύω* und *χθών*). Dieser ist ein Feind der Demeter und fällt in ihrem Haine eine heilige Pappel. Dafür straft sie ihn mit unersättlichem Hunger, bis eine Schlange ihm den

---

1) *εὔκαρπος, πολύκαρπος, καρποφόρος, ὄμπνια, ὡρηφόρος, καῦσις.*

2) *σιτὼ, εὔπυρος, πυροφόρος, φιλόπυρος, ζείδωρος.*

3) *μηκώνη.*

4) *ὄσπρια.*

5) *ἐρυσιβίη.*

6) *φοινικόπεζα.*

7) *Prell.* I. S. 475.

8) *νειῷ ἐνὶ τριπόλῳ.*

Tod giebt. Creuzer begreift den Erysichthon gewiss sehr richtig als *Gluthmann* [1]) und führt eine Stelle des Hellanikus an, nach der Erysichthon auch *Aethon* heisse, weil er unersättlich im Essen gewesen. Aethon sei aber eigentlich der *Brennende* (*Αἴθων*, von *αἴθειν*), und weil die Gluth eine verzehrende Kraft habe und zugleich die Griechische Sprache den heftigen Hunger als brennend bezeichne, sei der Heisshunger dem Erysichthon als Eigenschaft beigelegt worden. Es lässt sich noch hinzufügen, dass die gefällte Pappel auf die geraubte Feuchtigkeit, der Name Erdaufreisser auf die durch die Hitze in der dürren Erde verursachten Risse, die tödtende Schlange, wie gewöhnlich, auf Wasser und Regen deutet. Sonach ist Erysichthon der Sonnengott (Apollon) in einer bestimmten Begrenzung, was noch dadurch bestätigt wird, dass in der Gegend von Knidos demselben Erysichthon unter dem Namen Triopas, oder dessen Sohne dieses Namens die Stiftung des Triopischen Apollodienstes zugesprochen ward.

In Hinsicht auf das menschliche Thun und Gebaren bekundet sich die Wirksamkeit der Demeter zunächst in denjenigen Beschäftigungen, welche die Benutzung des Getreides erfordert, wie im Mähen und Garbenbinden [2]), im Dreschen auf der Tenne [3]), im Aufspeichern des Getreides, im Mahlen [4]) und Brodbacken [5]). Die Saat- und Erndtefeste, wie z. B. die Thalysien oder Haloen, das Tennenfest, wurden daher vorzüglich ihr zu Ehren begangen. — In diesen Kreis gehört auch die Gestalt des *Triptolemos*. Er ist der Gott des bestellten Ackers, wie denn das dreimal Gepflügt werden in seinem Namen

1) *Creuz.* IV. 136 u. f.
2) *ἀμαία* und *λουλώ.*
3) *ἅλωάς.*
4) *ἰμαλίς.*
5) *μεγάλαρτος.*

liegt (*Τριπτόλεμος*, von *τρὶς* und *πολέω*). Nach Eleusinischer Sage hatte die Demeter ihn auf einem geflügelten Schlangenwagen in fremde Länder gesandt, um den Eleusinischen Segen überall hin zu verbreiten. Dieser Segen ist sichtlich der Ackerbau und die Schlangen deuten auf den für ihn nothwendigen Regen. Nach jüngerer Erzählung ist Triptolemos, der Sohn eines Eleusinischen Königs, fast ganz an die Stelle des im Homeridischen Hymnus *Δ* (234 u. f.) erwähnten Demophon getreten, eines Eleusinischen Königssohnes, den man mit Theseus vergleichen kann. Die Demeter kleidet sich trauernd als Dienstfrau und übernimmt die Wartung des fürstlichen Kindes, das sie mit Kräutern stärkt und Nachts in dem lebenhaltigen Feuer läutert. Es wäre unsterblich geworden, wenn nicht die lauschende, erschreckte Mutter das Geschäft unterbrochen hätte. Da giebt die Magd verwandelt durch hohe Schönheit, Weihrauchduft und Glanz zürnend als Göttinn sich zu erkennen und gebeut zu ihrem Dienst einen Tempel zu erbauen. (Anm. 39.) So wird in dem Hymnus der Eleusinische Demeterkult abgeleitet.

Wegen der nährenden Kraft des Ackers und des Getreides war es Brauch, den Wiegen die Gestalt einer Getreideschwinge [1]) zu geben, wie denn die Demeter gleich der Gaia für eine Erzieherinn der Kinder [2]) und als Potenz der mütterlichen Erde für das „Musterbild aller Mütterlichkeit“ galt. Sie war daher auch eine Beschützerinn der Frauen, des Ehebundes und der Geburten.

In ähnlicher Beziehung wie die Gaia, nur selbstbewusster gefasst, ist die Demeter der im dunklen Schoosse der Erde noch verhüllten, aber doch schon sich vorbe-

1) *λίκνον*.
2) *κουροτρόφος*.

reitenden Zukunft kundig und eine prophetische Göttinn. Sowohl der Name Deo als auch Daeira scheinen dieses Vorauswissen anzudeuten (*Δηὼ* und *Δάειρα*, von *ΔΑΩ*).

Durch die Gerechtigkeit, welche die Güter der Erde austheilt, zeigt sich Demeter als Gesetzgeberinn [1]). Sie ist Stifterinn der Ordnung und der Satzungen und Beschützerinn der Eide, begünstigt alle Kultur und sorgt für Heerd, Stadt und Staat. In ihrem Namen wurde dem dürftigen Volk von Staats wegen Brod ausgetheilt, und in den Attischen Thesmophorien besonders feierte man sie als gesetzgebende Macht.

Endlich ist noch die Demeter zu betrachten, wie sie als unterweltlich und in Beziehung zur *Persephone* sich darstellt. Persephone ist die geistige Potenz der *Erdfeuchtigkeit* und ihr Name *Περσεφόνη*, auch *Φερσεφόνη* geschrieben, abzuleiten von einem alten *πέρση* oder *Fέρση*, woraus später *ἕρση* geworden ist, und *φονὴ* (*Φένω*), also etwa das getödtete (in die Unterwelt hinabgezogene) *Nass*. Ausser den angegebenen Formen kommt auch vor *Περσέφασσα* oder *Φερσέφαττα*, worin die beiden letzten Sylben *φάττα* oder *φάσσα* eine Taubenart bezeichnen und mit einen Beweis für die Identität der Persephone und der Aphrodite geben. In Betreff der beiden ersten Sylben ist noch zu bemerken, dass im Homer wohl ursprünglich *Fέρση* statt *ἐέρση* zu lesen ist, so dass die Verdoppelung des *ε* nur die mit dem Aeolischen Digamma wegfallende Position hat ersetzen sollen.

Persephone ist nach einigen Genealogieen die Tochter Poseidons, welcher der unwilligen und grollenden [2]) Demeter Gewalt angethan, nach der gewöhnlichen Sage aber die Tochter des Zeus und der Demeter, je nach-

1) *θεσμοφόρος*.
2) *ἐρινύς*.

dem die Erdfeuchtigkeit von dem Meere, unter dessen Ueberschwemmungen die Erde Gewalt gelitten, ursprünglich zurückgelassen, oder durch den vom Himmel kommenden Regen entstanden gedacht wurde. Sie galt auch wohl für eine Tochter oder Schwester der Styx, also als aus dem unterweltlichen Wasser emporgestiegen.

Persephone wird noch Jungfrau (κόρη) unter mehreren Gespielinnen Blumen lesend von dem Fürsten der Unterwelt geraubt. Im Homeridischen Hymnus Δ werden die Gespielinnen alle genannt und zwar mit Namen, die sie mehr oder minder deutlich als Wassermächte bezeichnen, wie Kallirhoe und Okyrhoe, Schönfluth und Schnellfluth, Leukippe und Janthe, Weissstute und Heissquelle; auch die Styx und die Tyche, die Urania, die Pallas und die Artemis gehören der Gruppe an. Ohnehin sind die übrigen noch im Hymnus [1]) genannten Nymphen durch Hesiod als Okeaninen oder Nereiden bekannt. Aus der Natur ihrer Gesellschaft lässt sich schon entnehmen, dass die Persephone selbst zu derselben Gattung gehört, also eine Wassermacht ist. Als Ort des Raubes wird seltner das Ufer des Okeanos angegeben, um hierdurch ihre Natur noch deutlicher zu bezeichnen, gewöhnlich aber irgend eine frische, feuchte und blumenreiche Wiese, wie z. B. bei dem mythischen Nysa. In dem Spiele mit Blumen blickt das Eindringen der Feuchtigkeit in dieselben hindurch. Als Persephone eben nach einem Narkissos greift, thut sich der Boden auf, Aides erfasst die Jungfrau, legt die Betäubte auf seinen Wagen und treibt die Rosse gegen die Tiefe. Der Name Narkissos deutet, durch seine Abstammung von ναρκάω, auf das Erstarren und Versiegen. Der ursprüngliche Sinn des Raubes ist also klar. Die auf üppiger Wiese unter Blumen spielende Feuchtigkeit versiegt, wird von der durch die

1) 418 - 424.

Hitze sich öffnenden Tiefe geraubt und in die Finsterniss hinabgezogen. Die hinabeilenden Rosse sind in niederer Potenz wiederum die Persephone selbst, wie in demselben Sinne der Areion gleich ihr aus der Umarmung des Poseidon und der Demeter entsprossen ist. — Die Mutter indess hört den Schreckensschrei der Tochter und von heftigem Schmerz gepackt eilt sie in schwarzes Trauergewand gehüllt [1]) und mit zerrissenem Schleier, brennende Fackeln in den Händen, suchend durch alle Länder. Ohne *ambrosische* Speise, ohne *Trank* und ohne zu *baden* irrt sie in tiefem Kummer [2]) über die Erde hin [3]). Für die Menschen hat dieser Kummer der Demeter sehr schlimme Folgen. Denn alle Fruchtbarkeit des Erdbodens hört auf, und Mangel und Hunger drohen das Menschengeschlecht zu vertilgen. Die schwarze Erdfarbe ist mythisch in das Trauergewand übersetzt und in den übrigen Zügen lässt sich der Wassermangel und die lechzende Dürre deutlich erkennen. Daher wurde im Spätsommer zur Zeit der Hitze die Erinnerung an den Raub der *Kore* gefeiert, die eben desshalb Jungfrau heisst, weil sie erst die Bestimmung hat, mit dem Fürsten der Tiefe sich zu vermählen. — Endlich sinnt Zeus darauf, die Demeter mit ihrem Schwiegersohn zu versöhnen. Auf das von der Iris überbrachte Geheiss des Erstern sendet Aides die Persephone, nachdem diese vorher einen Granatapfel hatte verzehren müssen, auf einem mit Rossen bespannten Wagen wieder ans Tageslicht empor zu freudiger und inniger Begrüssung mit der Mutter. Von Zeus vermittelt kommt ein Vertrag zu Stande, nach welchem Persephone durch den Genuss des Granatapfels gebunden einen Theil des Jahres in der

---

1) *μέλαινα.*

2) *ἀχαλα.*

3) Vgl. *Prell.* Demeter und Persephone. S. 87 u. f.

Untererde bei Aidoneus verweilen muss, den andern Theil desselben aber in der Gesellschaft ihrer Mutter und ihrer geliebten Aphrodite zubringen darf. Und Demeter begleitet sie fortan, wenn die rechte Zeit gekommen, freiwillig in die Tiefe, aus der sie sodann entweder von Hermes wieder emporgeführt wird, oder mit Aehren und Weinlaub bekränzt selbst sich erhebt. Nach geschlossenem Frieden theilt die Erdgöttinn, wie früher, ihre Früchte und Güter aus. — In dem durch die Iris übersandten Befehl des Zeus und in seiner Vermittelung giebt der herabströmende Regen leicht sich zu erkennen, nach welchem auch aus der Tiefe die Feuchtigkeit wieder emporquillt und die Erde fruchtbar macht. Der Granatapfel aber ist, wie bei der Hera, ein Symbol der ehelichen Gemeinschaft.

Darin, dass Demeter im Trauergewand und im Dunkel, welches durch Fackeln erleuchtet wird, die Tochter sucht, ferner dieselbe in die Tiefe hinabgeleitet, zeigt sich die untere, chtonische (*χθονία*) Seite der Erde. Die brennenden Fackeln deuten auf das verborgene Erdfeuer, das aus den feuerspeienden Bergen hervorbricht, daher sie die Göttinn nach der gewöhnlichen Sage am Aetna angezündet hat. In der Erdtiefe ruhen aber auch die Todten, welche desshalb *Demetrische* [1]) genannt werden, und Mutter und Tochter, als zusammengehörig die beiden Göttinnen [2]) geheissen, werden sonach als die Herrinnen [3]) und als die ernsten und furchtbaren [4]) verehrt. Die eben angegebenen Beziehungen bildeten einen Hauptgegenstand der Mysterien, unter denen die grossen Eleusinien besonders sich hervorhoben. Mystisch galt Jakchos als Persephones Bruder, Gemahl oder Sohn

1) *Δημήτρειοι.*
2) *τὼ θεὼ.*
3) *αἱ Δέσποιναι, πότνιαι.*
4) *αἱ σεμναί.*

(so namentlich als Zagreus), und in der That ist der ganze Unterschied zwischen beiden Göttern fast nur ein subjectiver. Im Jakchos wurde die seinem Begriff zu Grunde liegende Feuchtigkeit mehr als Substanz und er selbst daher männlich, in der Persephone dagegen mehr als Accidenz und sie selbst desshalb weiblich gedacht.

Durch die Eleusinischen Mysterien sind wohl die Eingeweihten einer beruhigenden und tröstlichen Anschauung über die Fortdauer in der Unterwelt versichert worden.

Die Persephone als die Macht der belebenden, Pflanzensaft und Früchte, wie thierisches Blut und Gedeihen spendenden Erdfeuchtigkeit erschien nothwendig als Quelle und Trägerinn alles Lebens. Es ist ihr Verhängniss hinabgezogen zu werden in die dunkle Tiefe der Erde. Daher muss auch alles Leben ersterben, d. h. den Weg hinabgehen in das unterirdische Reich. Aber Persephone wird nicht vernichtet, sondern dauert als Gattinn des Aidoneus fort und erhebt sich in ihren Wirkungen sichtbar alljährlich wieder, so dass des Lebens mächtiger Strom von Neuem in die Oberwelt und ihre Gestalten dringt, siegreich Alles ergreifend. Folglich wird auch das menschliche Leben im Tode nicht vernichtet. Von den unterirdischen Göttern, vorzüglich der Persephone, zugleich auch dem Jakchos ähnlicher Bedeutung (S. 148) und der Demeter getragen und beherrscht, dauert es nothwendig fort, wenn auch blutlos und schattengleich. Wer also durch die Mysterien diesen geheimnissvollen Göttern näher gekommen ist und durch seine ganze Lebensweise ihre Gnade gewonnen hat, der muss der Erwartung einer seligen Fortdauer nach dem Tode froh sein können. Ja es ist nicht unwahrscheinlich, dass eine dereinstige Auferstehung an die Oberwelt, wäre es auch nur in Form einer Seelenwanderung, durch den mysteriösen Kult angedeutet worden sei. (Anm. 40.)

In diesem bildeten die Hauptzüge die Procession nach Eleusis, das Suchen der Persephone und die mit Fasten und Fackelzügen verbundene Klage um ihre Niederfahrt, endlich der Labetrunk, die tieferregte Festfreude über ihre Wiederkunft und die Sühnopfer für die Verstorbenen [1]).

Die Erinyen.

Aus der Demeter Erinys sind durch Verselbstständigung der Beifügung und spätere Vervielfältigung die Erinyen entstanden. Wie schon in jener die negative Seite des Erdgeistes und der Gerechtigkeit sich darbietet, so tritt in den Erinyen dieser Begriff besonders hervor. Sie sind ihres Namens die feindlichen, auch die fluchenden [2]), die rächenden [3]) oder die tödtenden [4]), und gelten, weil das *Erddunkel* in ihrem Begriff liegt, für Töchter der *Erde* und des *Dunkels*, auch des Kronos und der Euonyme, d. i. wohl der Rhea, wie die Demeter selbst. Sie stellen die rächende und die Gesetze und Eide schirmende Gewalt der Gerechtigkeit dar, welcher nicht nur die Menschen, sondern auch die Götter unterworfen sind. Doch schimmert selbst in ihnen noch der positive, segnende Sinn dieser Eigenschaft durch, und sie werden allmälig immer mehr als die wohlwollenden [5]) und ehrwürdigen [6]) gedacht. In der Sage ist diese Umwandlung durch die Erzählung von Orest motivirt, dessen Befreiung durch Pallas Athene die Ver-

1) πλημοχόαι.
2) ἀραί.
3) ποιναί.
4) κῆρες.
5) εὐμενίδες.
6) σεμναί.

anlassung geworden, dass sie fortan unter den Menschen als die Eumeniden, also die wohlwollenden, weilen.

Die Töchter des Keleos im Homeridischen Hymnus *Δ*, welche in ihrer Schönheit Göttinnen gleichen und die suchende Demeter empfangen, scheinen dieser selbst nahe stehende Erdheroinen zu sein, wie aus ihren Namen *Kallidike*, die Schöngerechte, *Kleisidike*, die Ruhmgerechte, *Demo*, die Landschaftliche, *Kollithoe*, die Schöncilige, sich schliessen lässt.

---

5. *Apollon.*

Der Griechische Name für die Sonne ist *Helios* und dieser daher als Gott die Sonne selbst. Ursprünglich somit durchaus unpersönlich gedacht, ist er erst im dritten Zeitalter der alten Geschichte immer mehr in menschlicher Gestalt angeschaut worden, weil diese zum Begriff eines jeden Gottes zu gehören schien. In früherer Zeit muss er an dem Himmel hinwandelnd, über die Welt hingehend (*ὑπερίων*) gedacht worden sein, in späterer Zeit in einem mit Rossen bespannten Wagen fahrend von Glanz und Flammen umhüllt (*φαέθων*, *φλεγέθων*). Er ist von blühender Jugend und Schönheit, seine Augen haben einen grellen Blick, sein Haupt erscheint mit glänzenden Strahlen und sein Leib mit einem feinen schimmernden Gewande umgeben [1]). Weil er täglich gleich rüstig und geschwinde durch den einsamen Aether hineilt, ist er der Unermüdliche [2]); weil er auf seiner hohen Bahn mit scharfem Auge die ganze Welt überblickt, ist er der Götter und Menschen Späher [3]).

---

1) *Hom.* Hymn. *ΔΔ*, 9 — 14.

2) *ἀκάμας*

3) *θεῶν σκοπὸς ἠδὲ καὶ ἀνδρῶν.*

In dem vom Meere östlich und westlich begrenzten Griechenland scheint Helios am Morgen aus den Fluthen emporzutauchen und am Abend wieder in dieselben sich zu versenken. Weil nun bei dem Auf- und Niedergange der Sonne ihre volle Feuersgluth der Erde am nächsten sich zeigt, so hatte die Phantasie Grund, im fernsten Osten und Westen sonnverbrannte Menschen (*Αἰθίοπες*) anzunehmen, was durch eine unsichere Kunde von der schwarzen Farbe der Neger und von deren Wohnsitzen bestätigt schien [1]). Nachdem Helios in der Gegend der Hesperiden sich zur Ruh begeben, wird er auf einem becherartigen Schiffe [2]) schlafend in der traulichen Tiefe der heiligen, dunklen Nacht und durch den Strom des Okeanos mit reissender Geschwindigkeit nach Aea, dem entferntesten Morgenlande, getragen, um von da erfrischt wieder am Himmel hinaufzufahren [3]).

Als dessen pflanzliche und thierische Symbole galten mit Beziehung auf sein Heraufsteigen aus dem *Wasser* *Blumen* und *Trauben*, *Ross*, *Rind* und *Schaf*, insofern er in die Unterwelt hinabsteigt der *Hund*, wegen des bei Sonnenaufgang gewöhnlich sich erhebenden Windes der *Hahn*. Von besonderer Wichtigkeit aber wurde unter diesen Gestalten der *Stier*, der späterhin gradezu den Tag bezeichnete. Denn da Helios mit jedem Morgen neu aus dem Wasser emporsteigt, so gehört gleichsam jedem Tage ein besonderer Stier. Daher sind dem Helios sieben Heerden von Rindern oder auch wohl von Schafen zugesprochen, die sich weder vermehren, noch vermindern und augenscheinlich auf die damals angenommenen 350 Tage des Jahres hinweisen.

Viel mehr, als dies bei den meisten übrigen Grie-

1) Od. I. 22 — 26.

2) *χρύσεον δέπας.*

3) Vgl. *Prell.* I. 294. *Gerh.* §. 470.

chischen Göttern geschehen ist, hat der Sonnengott auch unter dem *eigentlichen* Namen der Sonne selbst zu einer *geistigen* Potenz sich ausgebildet, als welche Helios besonders in Rhodos, aber auch in Korinth, Elis, Kreta und Samothrake Verehrung genoss [1]). Daher werden die genannten Pflanzen und Thiere, wie bei den neuen Göttern, ausdrücklich als seine Attribute und Symbole gedacht, und es erklärt sich so zugleich die hervorragende Rolle, welche er beim Homer spielt. Der Phantasie erscheint dieser Gott in jugendlicher Schöne mit grellem Blick, einen glänzenden Strahlenkranz um das Antlitz und von feinem luftigen Gewand umhüllt zu Ross [2]) oder fahrend auf dem Sonnenwagen.

Die zum Begriff des Helios gehörige Beifügung, der Schimmernde, *Phaethon* (Φαέθων), hat mit der Zeit als selbstständiger Gott vom erstern sich abgelöst [3]) und ist zum Sohne desselben geworden. Indem man nun manche auffallende und den Menschen schädliche Zustände der Erde, wie die Wüste in Libyen, die Hitze, welche die Aethiopen geschwärzt, das Verdorren mancher Berge und Flüsse und das Verborgensein der Nilquellen von Störungen im Sonnenlauf ableitete, entstand die Erzählung von der Verwirrung und dem Sturze des Sonnenwagens, als Phaethon ihn gelenkt [4]).

Zwei andre Götternamen bezeichnen gleichfalls ursprünglich nur stete Eigenschaften der Sonne und haben erst allmälig sich verselbstständigt. Dies sind *Hyperion* und *Phoibos*. Als beharrende Eigenschaften sind sie in der Zeit entstanden zu denken, in welcher überhaupt das Gesetzmässige und sich gleich Bleibende an den Natur-

---

1) Vgl. *Prell.* I. 291. *Gerh.* §. 469.
2) *Hom.* Hymn. *AA*, 8 ff.
3) *Hom.* Hymn. *AA*, 1.
4) Vgl. *Prell.* I. 296.

potenzen zuerst erkannt wurde, also im Patriarchalischen Zeitalter. *Hyperion*, der Hinübergehende, welcher seinerseits die Bestimmung der Glänzende (ἠλέκτωρ [1]) bekommt, ist noch bei Homer ein Beiname des Helios und wohl erst durch Hesiod zu einer Bezeichnung des Sonnentitanen geworden. Als Titan muss er ein Sohn des Uranos und der Gaia sein, während Helios um seiner geistigen Bedeutung willen wiederum dessen Sohn und nicht, wie sonst zu erwarten wäre, ein Sohn der ältesten Götter ist. Dagegen darf angenommen werden, dass *Phoibos*, der Strahlende, schon im Patriarchalischen Zeitalter als selbstständiger Name für die Sonnenseele gebräuchlich war und auch noch bei der Verwandlung dieses Begriffs in den Begriff des Sonnengeistes sich erhielt. Obwohl also Hyperion und Phoibos Beide Bezeichnungen für den Sonnentitanen sind, so ist der Begriff des letztern doch schon entwickelter und steht gleichsam auf der Schwelle zur geistigen Potenz.

Die der Sonne in Wahrheit eigenthümlichen Pflanzenepiphanien sind die *Palme*, deren unverhüllter, umleuchteter Stamm und hochschwebende Krone sie symbolisch wiedergeben konnte, und der *Lorbeer* als feuriger, hitzende Blätter und Früchte tragender Baum. Ihre eigentlichste Thiergestalt ist der *Schwan*. Denn weissschimmernd gleich ihm scheint die Sonne über das helle Luftmeer still hinzugleiten und am Abend in das dichtere Element des Wassers sich zu tauchen. Hieran knüpft sich die Sage vom *Kyknos*, der aus Trauer um den verunglückten Phaeton in einen Schwan verwandelt worden. Unter den übrigen spätern Thiersymbolen des Sonnengeistes ist besonders der *Wolf* merkwürdig, dessen Name λύκος, verwandt mit *lux*, an das Licht erinnerte (S. 116). Vielleicht ist zugleich ein be-

1) *Hom.* Hymn. auf Apoll. 369.

grifflicher Zusammenhang mit dem Löwen als dem Aegyptischen Thier der Wärme vorhanden.

Der Geist der Sonne ist *Apollon* (Ἀπόλλων); dessen Name mit dem Kretischen Ἀβέλιος, die Sonne, zusammenhängt. Althellenisch wurde er Ἀπέλλων und Altlateinisch *Apello* genannt [1]). Die Sage von seiner Geburt erklärt sich aus dem Vorangeschickten. Zum Vater hat er den Himmelsgott Zeus und zur Mutter *Leto* (Λητὼ), die Dunkelgewandige [2]), die Göttinn der Nacht. Nachdem Leto eine Stätte suchend lange fast im Kreise umhergeirrt ist, weil das tiefste Dunkel der Nacht kreisförmig am Horizonte hinzieht, gebiert sie nach langen Wehen in dem Lichtlande Lykien, oder nach der gewöhnlichen Sage auf der Insel Delos, der Offenbarung, ihren starken, schönen Sohn, indem sie niederknieend die heilige Palme erfasst. Heilige Schwäne umkreisen die Insel, und Apollon ergreift den Bogen mit den klingenden Pfeilen und die vielsaitige Kithar. Da freute sich aufrauschend das Meer und die nackte Insel glänzte in goldnem Licht. Aus der Nacht wird zwar die Sonne geboren; aber der Sonnengeist hat aus der Palme und dem Schwan sich enthüllt. Daher ist die Gegenwart und Hilfe derselben zur Geburt des Apollon erforderlich. Die Pfeile aber sowohl als auch die Kithar mit ihren Saiten bezeichnen die *Strahlen* der Sonne, die erstern, weil die Sonnenstrahlen eindringlich und oft schädlich sind, die letztern, weil sie sondernd und verbindend gleichsam eine sichtbare Harmonie und Musik erzeugen.

Gleich nach seiner Geburt hat Apollon mit dem Erdriesen *Tityos* (Τίτυος) und dem Drachen *Python* (Πυθὼν) Kämpfe zu bestehen, aus denen er siegreich her-

1) *Prell.* I. S. 152.
2) κυανόπεπλος.

er seine Feinde mit Pfeilen niederstreckt.
uf die schädlichen Nebel, der Drache
ich *Delphin* (*Δελφίν*) genannt, wie
stalt sich ergiebt, auf das Sumpf-
n müssen, das durch die Son-
nligen Verdunsten und Ver-
r erzählt der Homeridische
ss der Gott einen Drachen,
on von der Hera zur Erziehung
n ferntreffenden Pfeilen tödtlich ver-
hwerathmend und auf dem Boden sich
r Drache umgekommen und habe der Ver-
erlassen den Namen Python (von *πύθω*, fau-
nalten.

Dass der Begriff des Apollon den des Phoibos voraussetzt, dafür spricht auch die besonders bei Homer so gewöhnliche Verbindung *Phoibos Apollon*. Er wird als ein kräftiger Jüngling gebildet von vollendetem Ebenmaasse der Glieder, würdevoller Haltung, leichten Ganges und mit langen goldnen Locken. Die Aehnlichkeit mit Helios ist ersichtlich und die glänzende Schönheit der Sonne, ihr schwebender Gang und das sie umwallende Licht schimmern deutlich hindurch. Der so bekannte Apollon von Belvedere ist nach Winkelmanns Erklärung im Kampfe mit dem Drachen gedacht. Besonders gern wurde er aber auch in seiner Vollkraft nach dem Siege gebildet, wie er den Lorbeerkranz auf dem Haupt an eine Säule gelehnt den Bogen nur spielend in der Hand hält und den andern Arm sinnend über den Kopf legt, oder auch wie er zur Kithar greift, während der Bogen abgespannt und der Köcher geschlossen ist[1]).

Von Charakter erscheint Apollon reich an Hoheit und Würde, ernst und sinnig, ebenso furchtbar, wie mild

1) *Prell.* I. S. 185. *E. Brauns* Kunstmythol. Taf. 37 — 39.

und gnädig, voll von künstlerischer Freude und Begeisterung.

Wenn auch allen Göttern die *Seligkeit* zukommt, eben so wie z. B. die Macht, so ist sie doch nur im Apollon und, wie gezeigt werden soll, in der Artemis *vorzügliche Eigenschaft.* Man könnte sie schon äusserlich in der Schönheit und vollendeten Harmonie des Körpers finden, sie liegt aber noch mehr innerlich in dem Einklange der ästhetischen Lust und in der begeisterten Stimmung des Gemüths. Weil die Seligkeit gleichsam der Grundstoff seines Lebens ist, so eignet sich Apollon besonders dazu auch Anderen sie mitzutheilen. Daher versöhnt und erlöst er von Krankheiten und Sünden und vermag die verlorne Seligkeit wiederzugeben. Ja er hat selbst, unrein geworden durch die Tödtung des Drachen, fliehen und im Dienste bei Admet einer langen Busse sich unterwerfen müssen, bis er in dem Lorbeerhaine von Tempe Erlösung gefunden. Um so mehr ist er beflissen jeden, der an ihn sich wendet, zu sühnen und zu heilen, indem er ihn mit dem Blute des Opfers besprengt und mit dem heiligen Lorbeerzweige alle Schuld von ihm abwendet [1]). Dass er diese Kraft besitzt, erst nachdem er von dem Kampfe mit dem Drachen selbst gesühnt worden, beweist, dass er vorher noch nicht zu seinem vollen Begriff gekommen ist, wie denn die Sonne, so lange sie von Dünsten umnebelt wird, noch nicht in ihrem Glanz erscheint und ihre ganze segensreiche Wirksamkeit ausübt.

Schon aus früher Gesagtem ergiebt sich, dass Apollon, weil die Sonne aus dem Meere emporzusteigen und in dasselbe sich hinabzusenken scheint, eine wesentliche Beziehung zum Wasser hat. Daher war der Delphin, das Thier der Fluth, auch sein Symbol und er hiess in

1) *Prell.* I. S. 180.

dieser Beziehung der *Delphinische* [1]). In der Gestalt dieses Thieres soll er Kretische Kolonisten übers Meer zur Gründung Krissas geführt und sie sodann in seinem Tempel als glänzendes Meteor empfangen haben [2]). Wenn die Sonne mit stürmischem Gewölk sich umhüllt, so begünstigt der Gott Sturm und Wogen; wenn sie aber heiter in dem Meere schimmert, Windstille und Fluthenruhe. So hatte der aufklärende oder strahlende Apollon [3]) indem er ins Meer geschossen, den Argonauten den Himmel wieder aufgehellt und die Wogen besänftigt [4]). — Wegen seiner Wirksamkeit auf das Wasser und die Wolken weidet er Rinder wie Helios als ein Gott der Heerden [5]). — Insofern die Sonne Getreide und Feldfrüchte reift und pflegt, hatte er den Beinamen der Reifende [6]). Man sprach ihm die Macht zu, schädliche Thiere zu verscheuchen, brachte ihm die Erstlinge der Erndte dar und feierte als sein Hauptfest die Thargelien [7]).

Die sinnige Sage von dem Lande der Hyperboreer, in das Apollon jährlich geht und von dem er im Frühlinge wiederkommt, hat zugleich eine natürliche und eine geschichtliche Bedeutung. Jenes jenseits der nördlichen Gebirge [8]) gelegene Land ist das Heimathsland der Griechen jenseits dem Kaukasus, wie man es auch wohl geographisch als benachbart dem Scythenlande bestimmte. Dort war die Religion des Lichts und der Sonne und daher auch Apollon selbst recht eigentlich zu

---

1) *Δελφίνιος.*
2) *Prell.* I. S. 164.
3) *ἀναφαῖος* oder *αἰγλήτης.*
4) *Prell.* I. 165.
5) *νόμιος.*
6) *θαργήλιος.*
7) *Prell.* I. 165.
8) *ὑπερβόρεος*, von *ὑπερ* und *Βόρος.*

Hause, und von dort bringt er seine Priester und Priesterinnen, von Schwänen und Greifen zurück nach Griechenland getragen. Doch mag auch „eine dunkle Kunde von den hellen Nächten des Nordens [1]) und von dem Nordlichte“ mitgewirkt haben [2]). Wenn im Lenze Apollon wiederkehrt, erglänzen Wiesen und Wälder in frischen Farben; Lerchen, Cicaden und Quellen singen die Lieder des Gottes und auch in die menschliche Brust dringen Wärme und Freude [3]).

Weil die Sonne die Wege und Durchgänge weist und erhellt, so ist Apollon ein Gott der Strassen und Thüren [4]), dessen Symbol ein einfacher Wegweiser, ein konischer Pfeiler war, der zugleich als Meilenzeiger diente; weil die Sonnenstrahlen mit Pfeilen verglichen wurden, erscheint er als ein ferntreffender Gott der Jagd und des Krieges [5]). Auch Seuchen, Pest und Tod sendet er, wie z. B. den Griechen vor Troja [6]). Aber die Sonnenstrahlen können eben so sehr erfreuend, wohlthätig und heilsam wirken, und daher ist Apollon zugleich ein Heilgott und Abwender des Uebels [7]). — Die Kraft der Sonne, das Dunkel aufzuhellen, giebt ihm einen Seherblick in das Dunkel der Zukunft und begeistert seine Priester zur Weissagung. Daher schöpft die Mantik vorzüglich aus seiner Gottesmacht, und auf seine Wirksamkeit bezogen sich, wie das berühmte Delphische, so die meisten andern Orakel. Viele Sibyllen, zu denen auch Kassandra gerechnet werden kann [8]), waren in sei-

---

1) Od. 10, 80 ff.
2) *Prell.* I. 157.
3) *Prell.* I. 159.
4) *ἀγυιεὺς, θυραῖος.*
5) *ἑκάεργος, τόξιος, ἀργεὶς, βοηδρόμιος.*
6) Il. 1. 43 u. f.
7) *ἀλεξίκακος, οὔλιος.*
8) *Prell.* I. 175.

nem Dienste. Insofern endlich die Strahlen des Tages der Dämmerung Verzerrungen verscheuchen und durch Sonderung und Verbindung Harmonie verbreiten und gleichsam *sichtbare* Musik erzeugen, werden sie als Saiten eines musikalischen Instruments, der Kithar oder Phorminx betrachtet, und Apollon wird als Beschützer der musikalischen Künste und der Musen Führer gefeiert. Aus diesem Kreise der Anschauung ist auch die Sage vom Schwanengesang entquollen. Aus der Sonne tönen sichtbare Harmonien. Im Schwan ist ihre Seele. Folglich singt der Schwan, dessen schön geschwungene Gestalt eine Uebersetzung von Musik in die sichtbare Welt zeigt. Aber er singt unhörbar, nur wenn er einsam seine Seele aushaucht, also sein eigenstes Wesen sterbend zur Vollendung bringt. Denn erst im Tode hat das Leben sich ganz offenbart [1]). Doch mögen unbestimmte Nachrichten von dem sogenannten Singschwan, welcher in der That ein Paar klangreiche Töne etwa in der Intervalle einer kleinen Terze hervorbringt, diese Sage unterstützt haben.

Ein unterirdischer Gott ist der *Karneische* Apollon, der mit dem *Amykläischen* und *Triopischen* identisch zu sein scheint. Er ist die geistige Potenz der untergegangenen, also gleichsam verstorbenen Sonne und steht daher andern Todesgöttern nahe [2]). Doch bezieht sich der Karneische Apollon vorzüglich auf den Aufenthalt der untergegangenen Sonne im *Wasser*, so dass der Name, der Beifügung von κάρνος, Schaf, abstammend aus der Thiergestalt der Welle erklärlich wird. Die besonders dem Amykläischen Apollon entsprechende Pflanze ist der Hyakinthos (wahrscheinlich die Schwertlilie). Apollon soll den Hyakinthos, einen schönen Knaben, den er ge-

1) Vgl. *Th. Mundts* Kritische Wälder: „über Musik".
2) *Prell.* I. 163 u. 164.

liebt, unvorsichtiger Weise mit dem Diskos getödtet haben, der Knabe aber aus dem Tode wieder erstanden und zum Himmel aufgefahren sein. Eigentlich ist die untergegangene Sonne zum Hyakinthos, der bleichen Blume des Todes, geworden und sodann zum verstorbenen, schönen Knaben, der ursprünglich Apollon selbst ist. Nach bunter Sagenkombination hat ihn der Diskos dieses Gottes getödtet, weil die untergehende Sonnenscheibe den eigentlichen Grund des Todes bildet. Mit dem Sonnenaufgange steigt er sodann aus seinem Grabe zum himmlischen Leben wieder empor.

Asklepios

ist ursprünglich Apollon als Heilgott, nach der ihn verselbstständigenden Sage ein Sohn desselben. Seine Mutter *Koronis* verhält sich zur Leto, wie er selbst zum Sonnengott, und hat ihren Namen von der Krähe (κορώνη) als ihrer schwarzen Vogelgestalt. Dieser Vogel eignet sich zugleich seines langen Lebens wegen besonders für die Mutter des Gottes der Heilkunst. Als sie schon ihren Sohn unter dem Herzen trug, buhlte sie mit einem Arkadischen Fremdling, einem kraftvollen Waldmenschen. Diese Untreue verräth ein Rabe, der zuvor weiss, von Apollon verflucht, schwarz wird. Artemis tödtet darauf mit ihren Pfeilen die Koronis, aber bei der Verbrennung ihres Leichnams rettet Apollon seinen Sohn aus dem Mutterleibe. — Die Nacht soll die Sonne gebären, buhlt aber gleichsam noch mit dem Walde. Da erhellt sie der sich erhebende Mond und tödtet die Finsterniss. In den Gluthen der Morgenröthe wird die Nacht verbrannt, indem die Sonne emporsteigt, also Apollon seinen Sohn rettet. Der schwarze Rabe ist ursprünglich weiss gewesen, weil der weisse Tag in die schwarze Nacht sich verwandelt hat. — Nach einer

andern Form dieser Sage, wie sie in Epidauros erzählt wurde, ist Asklepios von seiner Mutter auf dem wasserreichen Zitzenberge [1]) ausgesetzt worden. Dort hat ihn eine weidende Ziege gesäugt und der Hund der Heerde bewacht. Der Hirt will ihn tödten, wird aber durch den vom Kinde ausgehenden Glanz zurückgeschreckt [2]). — Vor ihrem Aufgange ruht die Sonne im Okeanos und unter der Erde. Daher ist Asklepios auf dem schluchten- und quellenreichen Berge ausgesetzt; ein Thier des Wassers, die Ziege nährt, ein Thier der Unterwelt, der Hund, behütet ihn. Sicher ist der Hirt identisch gedacht mit dem vieläugigen Argos, dem Geist der Sternennacht. Das nächtige Dunkel trachtet dem Sonnenlicht nach dem Leben, wird aber durch dessen energischen Glanz zurückgescheucht.

Asklepios ist wie Apollon strahlend [3]), wie er rüstig zur Jagd, vorzüglich aber die Schutzmacht der Heilkunst. Als er sogar Todte wieder auferweckte, erschlug Zeus auf Plutos Klage ihn mit dem Blitze. Darauf aber tödtete Apollon die Blitze schmiedenden Kyklopen. — Die Gewitterwolke verdeckt zwar die Sonne (Asklepios), wird aber sodann wieder von der Sonne (Apollon) vernichtet.

Zu thierischen Sinnbildern hat Asklepios die Schlange und den Hahn; die erstere wegen seiner Beziehung zum Wasser, den letztern gemeinsam mit seinem Vater als Symbol des Luftzuges in der Frühe.

Aristäos.

Zunächst gleich dem Apollon als dem beseligenden und somit besten und daher eine Nebengestalt desselben ist *Aristäos* (von ἄριστος, der Beste), der in der Regel,

1) *Τίτθιον ὄρος.*
2) *Prell.* I. 324.
3) *αἰγλήεις, ἀγλαόπης.*

weil von jenem begrifflich ausgegangen, als dessen Sohn gilt. Er übte die Heilkunst und wird ein Hirt und Jäger wie sein Vater genannt. Als seine Mutter ist *Kyrene* angegeben, was auf einen geschichtlichen Zusammenhang der Kulte des Sonnengottes zwischen Nordafrika und Griechenland zu deuten scheint. Nach einer Sage der Insel Keos ist dieselbe von guten Nymphen bewohnt gewesen, die des Aristäos in seiner Kindheit sich angenommen. Darauf sei ein Löwe erschienen und habe nach Verjagung der Nymphen der Insel sich bemächtigt. Endlich sind vom Zeus Ikmaios (dem Befruchtenden) auf das Gebet des Aristäos die Etesien, feuchte kühlende Winde, gesendet worden. — Die Nymphen weisen auf die Feuchtigkeit im Frühlinge, der Löwe bedeutet die trockne Hitze des Sommers und das Gebet des Aristäos die Wolken bildende Kraft der Sonne [1]). Zuweilen trägt dieser Strahlen um das Haupt.

6. *Artemis.*

Ursprünglich ein Name für den *Mond* selbst ist *Selene* (*Σελήνη*), die auch wohl mit seinem andern Griechischen Namen *Mene* (*Μήνη* [2]) genannt wird. So ist sie das hellblickende, strahlende Auge der Nacht [3]). — Wie die Sonne schien auch der Mond durch seinen Auf- und Untergang eine Beziehung zum Meere zu haben und hatte noch im Besondern eine Beziehung zum Wasser, insofern er nach uralter, in der Zendsage hervortretender Vorstellung Feuchtigkeit und Wolken anzog und beherrschte. Daher sind das Ross und die Kuh zu den

1) Aehnlich *Preller* I. S. 306 u. 307, und *Welcker* S. 481 bis 491.

2) *Hom.* Hymn. *AB.*

3) *Prell.* I. 297. (*Pind.* Ol. III. 19. *Aeschyl.* Pers. 4.)

thierischen Sinnbildern der Selene geworden. Ihre eigentliche pflanzliche Offenbarung ist die Lilie wegen der leuchtenden Farbe der Blüthen. — Parallel dem Helios hat auch Selene unter diesem Namen selbst *geistige* Bedeutung gewonnen und erscheint als eine schöne Frau oft mit ausgebreiteten Flügeln [1]) schwebend, eine goldne Strahlenkrone auf dem Haupte und die Lilie in der Hand. Oder sie reitet, eine Jägerinn und Schützinn, zu Ross oder Stier, oder fährt mit flatternden Gewändern den Halbmond oder Hörner auf dem Haupte hinauf und hinab, indem sie eine Fackel tragend ihr Rossegespann lenkt und unablässig sich wandelnd ihre grosse Bahn vollendet [2]). Von Zeus gebiert sie die *Herse*, die Göttinn der Feuchtigkeit und des Thaues, ferner die *Nemea* und *Pandia*, Personificationen der gleichnamigen Feste, deren Wiederkehr nach dem Mondumlauf sich richtete. — Allnächtlich schwebt sie in schüchterner Liebe mit der Lilie zu dem schönen Schläfer *Endymion* herab, der auf der Jagd im Walde in ewigen Schlummer gesunken ewige Jugend zugleich sich bewahrt. Sein Name ist von ἐνδύω, einhüllen, abzuleiten und bedeutet somit das Eingehüllte, in stillem Frieden mit sich selbst noch Ungesonderte und Unaufgeschlossene. Endymion scheint zunächst den Geist des schlafenden Haines, sodann des Schlafes in seiner Ruhe und seinem eingesponnenen Leben darzustellen.

Ursprünglich sind als wesentliche Beifügungen der Selene zu nehmen *Theia* (Θεία, verwandt mit θεῖον, Schwefel), die Gelbleuchtende, und *Phoibe* (Φοίβη), die Strahlende. Nach ihrer Verselbstständigung zu *seelischen* Potenzen entspricht Theia dem Hyperion, Phoibe dem Phoibos. Daher ist Selene mit der ihr beigelegten

1) ταναύπτερος; *Hom.* Hymn. *AB.*
2) *Hom.* Hymn. *H.*

geistigen Bedeutung eine Tochter der Theia, und so konnte Hesiod [1]) Hyperion und Theia als ehelich verbunden betrachten und Helios, Selene und die zwischen beiden vermittelnde *Eos* (*Ἠώς*), der *Morgenröthe* geistige Potenz, ihre Kinder nennen.

Wegen der Verwandtschaft in den Vorstellungen von Sonne und Mond ist der *Lorbeer* auch eine Pflanze des letztern. Seine eigentlichen Thierverkörperungen sind die *Hirschkuh* und die *Bärinn*. Das gefleckte Fell der Hirschkuh konnte als Symbol des vom Monde beherrschten gestirnten Himmels betrachtet werden, während die Bärinn, statt welcher zuweilen die Löwinn vorkommt, in einer begrifflichen Verwandtschaft zum Löwen und Wolf des Sonnengottes stehen dürfte. Ferner hat eine symbolische Bedeutung für die Göttinn die *Biene* wegen der Verwandtschaft mit der Assyrischen Mylitta (S. 117), und die *Wachtel*, wahrscheinlich durch Phönizischen Einfluss.

Des *Mondes geistige Potenz* ist *Artemis*, deren Name mit *ἀρτεμής*, unversehrt, gesund, zusammenhängt. Weil der Mond am *Nachthimmel* erscheint, sind Zeus und Leto ihre Aeltern, und weil die Wachtel eine Beziehung zu dem Phönizischen Feuergott Melkarth in sich trägt [2]), das Gestirn der Artemis aber feurig aufzugehn scheint, soll sie in Ortygien, d. h. dem Wachtellande (von *ὄρτυξ*, Wachtel) geboren sein. Die Göttinn wird in älterer Zeit als eine hohe Jungfrau kräftig und blühend gebildet, mit Bogen und Köcher, auch mit der Leier oder der Fackel, indem sie auf einer Hirschkuh reitet, oder sie neben sich hat, oder mit Hirschkühen fährt. Aus der jüngern Zeit erscheint sie schlank und mit feinern Füssen, von Anmuth umflossen, das Haar

1) Theog. 371.
2) Vgl. *Creuz.* I. 362.

hinaufgebunden, die Kleidung hochgeschürzt. Ein Muster dieser Bildung ist die Diana von Versailles [1]).

Artemis ist eine keusche, reine Jungfrau, der Jagd und Musik zugeneigt, mächtig in sinnverwirrenden Taumel und in den Tod zu stürzen, aber auch versöhnlich und gnädig, mild und gütig. — Die Grundqualität derselben ist, wie bei Apollon, die *Seligkeit*, jedoch mehr in dem Sinne innerer Befriedigung und stiller Selbstgenügsamkeit, dem vollern Jubel der Apollinischen künstlerischen Begeisterung gegenüber. Auf diesen Begriff weist schon der Name der Göttinn, insofern in dem *Unversehrten* mehr eine *Verneinung des Mangels* als eine freudige Wirksamkeit ausgesprochen ist. Auch ihre strenge Jungfräulichkeit [2]) lässt grossentheils hieraus sich erklären. Denn in ihrer stolzen Selbstgenügsamkeit empfindet sie keine Liebessehnsucht und bedarf der ehelichen Ergänzung nicht. Zur tiefern Ausprägung dieses Begriffs scheint die dem Orient sich entgegensetzende, *selbstständige* Kraft des Griechischen Volks mitgewirkt zu haben. So ist Artemis nicht die Gattinn, sondern die Schwester Apollons, was zugleich dadurch natürlich motivirt ist, dass Sonne und Mond nie sich vereinigen. Der reine Friede des Gemüths erklingt in den sanften Melodieen [3]) ihrer Lyra, wie in den vollen glänzenden Accorden der Apollinischen Kithar, und auch sie ist mächtig die Mittheilung dieser ihrer Seligkeit zuzulassen, die Schutzflehenden zu sühnen und zu heilen [4]). Vorzüglich hold endlich ist sie der *Freiheit*. Denn die

1) Vgl. *O. Müll.* Arch. d. K. S. 472; — *E. Braun* Kunstmythol. Taf. 48 — 55.

2) *ἀγνή*, *Aesch.* Agam. 135; *ἀὶεν ἀδμήτας*, *Soph.* El. 1239. Vgl. *Prell.* I. 193.

3) *ὑμνία*, *Prell.* I. 189. *Gerh.* §. 339, 3 d.

4) *Gerh.* §. 338, 6 u. 8. — *ἐπήκοος*, Erhörerinn, *Gerh.* §. 338, 1.

Seligkeit zumal nach ihrer gleichsam weiblichen Seite ist die Freiheit. Daher bietet sie Asyle den Flüchtlingen und Sclaven, die in ihren zauberischen Kreis eintreten [1]).

In ihrer Naturwirksamkeit erscheint Artemis, weil der Mond leuchtet, zunächst als die schimmernde [2]) und die Glanz tragende [3]) mit der schon erwähnten Fackel [4]). Zugleich hat sie oft den Polos, damit das Licht als himmlisches bezeichnet werde. Wie Apollon heisst auch sie durch ein Lautsymbol die *Lykische* (*Λυκεία*), so viel wie die lichte; ähnlich der Selene wird sie *Opis* oder *Upis* (verwandt mit *ὤψ*), also Auge (der Nacht) genannt [5]). — Der Mond spinnt lichte Fäden aus und umhüllt mit seinem sanften Glanze die nächtliche Landschaft. Darum muss Artemis eine goldne Spindel führen [6]). Weil er, wie die Sonne, in der Lichtgegend des Ostens aufgeht, leitete man auch den Weg der Göttinn aus jenem östlichen Lichtlande der Hyperboreer her. — Ferner hat sie gleich der Selene ein wesentliches Verhältniss zum Wasser, insofern der Mond nicht nur aus dem Meere zu steigen, sondern auch in Flüssen und Seen sich zu baden scheint, in ihnen sich spiegelnd. So ist sie eine Jungfrau der Seen, Buchten und Flüsse [7]) und soll als *Britomartis*, die süsse Jungfrau, oder als *Diktynna*, die Garnerinn, ins Meer gesprungen sein und in Fischernetzen sich verfangen haben. Sie wird daher gern in Gesellschaft von Nymphen gedacht, unter denen sie als die schönste [8]) hervorragt. Die Thiere der

---

1) *Gerh.* §. 338, 7.
2) *ἀρχή*.
3) *σελασφόρος*.
4) *φωσφόρος*.
5) *Prell.* I. 187.
6) *Hom.* Hymn. *XZ*, 1; *χρυσηλάκατος*.
7) *λιμναία*, *ποταμία*.
8) *καλλίστη*.

Wassermacht waren somit auch der Artemis unterthan, wie namentlich Stier, Ross und Ziege, Delphin [1]) und Schlange. Insofern sie über die Meeresfluth, also von einem Stiere getragen oder mit Stieren fahrend gedacht wurde, hiess sie die *Taurische* [2]) (von ταῦρος, Stier). Als solche soll sie ihr ältestes Kultusbild von ihrer Priesterinn *Iphigenia* aus *Taurien* nach Griechenland haben bringen lassen. *Iphigenia*, die mit Kraft geborene, oder *Iphianassa*, die mit Kraft herrschende, ist eigentlich ein Beiname der Artemis selbst, und daher konnte sie in Einer Nacht nach Taurien entrückt werden und mit dem Bilde der Göttinn nach Griechenland zurückkehren. Von der säulenartigen Haltung dieses Bildes hiess die Taurische Artemis auch die *grade* [3]). Zu ihrem Dienste gehörten in älterer Zeit Menschenopfer, in jüngerer blutige Geisselungen [4]). Der vorzüglich in Arkadien sich findende Name, die *Herrinn* [5]), und die ihr beigelegte schaffende und befruchtende Kraft sind gleich dem Symbol der Biene von der Ephesischen Artemis abzuleiten.

Weil die religiös-poetische Phantasie die vom Monde entsandten Strahlen, wie die Strahlen der Sonne, mit Pfeilen verglich, ist die Göttinn der ferntreffenden Pfeile froh [6]), eine über waldige Höhen [7]) dahinrauschende [8]) Jägerinn, die auch Menschen, besonders Frauen tödtet. So konnte die Pest sowohl vom Apollon als auch von der Artemis hergeleitet werden. Sie ist auch des

1) δελφινία, *Prell.* I. 187.
2) ταυρική, ταυροπόλος.
3) ὀρθία.
4) Zu Sparta (*Paus.* III. 16, 7).
5) δέσποινα.
6) ἰοχέαιρα, ἑκαέργη.
7) κατ' ὄρη σκιόεντα καὶ ἄκριας ἠνεμοέσσας, *Hom.* Hymn. XZ, 4.
8) ἀγροτέρα, κελαδεινή.

Kampfes kundig, jedoch minder stark als Hera, über deren gewaltsames Benehmen sie nach dem Götterkampfe beim Vater Zeus sich beklagt. Weil der aufgehende Mond scheinbar aus der Unterwelt kommt, hat Artemis als Jägerinn auch wohl den Hund neben sich, und der Eber ist ihr unterthan. — Die Mondstrahlen wurden, wie die Strahlen der Sonne als harmonisch erklingende Saiten (insbesondere der Leier) erfasst, und daher führt auch sie den schönen Chor der Musen und Charitinnen. Gleich dem Apoll schliesst sie die Weissagung in ihren Wirkungskreis, und wie aus ihrer Grundqualität sich ergiebt, fliessen Sühnung und Heilung [1]) recht eigentlich aus ihrem Wesen. Besonders war sie eine Beschützerinn der jungen Mädchen und an dem Feste der Brauronien mussten zarte Jungfrauen unter dem Namen Bärinnen [2]) der *gluthgesichtigen* Artemis [3]) (vrgl. S. 178) Dienste thun. Ueberhaupt war sie ihrer Keuschheit wegen, und insofern der Mond auf die weibliche Geschlechtlichkeit einwirkt, der sittlichen Mässigung und dem guten Ruf hold [4]) und eine Feindinn zuchtlosen Wesens. Weil sein Umlauf die Zeit der Entbindung bestimmt, hat die Göttinn auch eine Macht über die Geburten [5]). Die magische, zum Schlafwandeln lockende Kraft des Mondes, welche mit seiner krummen Bahn und seinem täuschenden Dämmerlicht in Verbindung gebracht ward, lässt sie als die schiefbahnige und tückisch-blickende [6]) erscheinen, in welcher Eigenschaft sie die Sinne zu verwirren, in orgiastischen Taumel und selbst in Wahnsinn zu stürzen [7]) vermag.

1) *σώτειρα; Prell.* I. 193.
2) *ἄρκτοι.*
3) *αἰθοπία.*
4) *εὐκλεια.*
5) *λοχεία.*
6) *λοξῶ; Prell.* I. 187.
7) *Gerh.* §. 338, 7.

Die Schattengestalt der Artemis ist *Hekate* (Ἑκάτη), ihres Namens die Entfernte oder Fernwirkende [1]), nach ihrem Begriff die *geistige Potenz des untergegangenen* und somit unterirdischen *Mondes*. Ihre Aeltern sind Perses, der Gott der Feuchtigkeit, und Asteria, die Göttinn der Sternennacht, weil das Wasser, in das sich der Mond getaucht hat, und die Sternennacht, aus der er hinabgegangen, die Vorbedingungen des unterweltlichen Mondes bilden. Man dachte sie gern in einer *Höhle* wohnhaft, wie in Samothrake in der Zerynthischen, sofern die ganze Unterwelt als eine grosse Höhle betrachtet werden konnte. Als identisch mit der Artemis ist Hekate gleichfalls Fackelträgerinn [2]), aber auch dreigestaltig [3]), weil sie erstlich vom Mondlicht, zweitens vom Wasser und drittens vom Dunkel der Unterwelt umhüllt wird. Insofern sie mit ihrer Fackel die unterirdischen Wege erhellt, erweist sie sich als eine Pförtnerinn des Hades und eine Beschützerinn der Wege [4]), welche durch die meist an ihnen liegenden Gräber ohnehin an das Todtenreich erinnerten [5]). Der Persephone soll Hekate „abwärts und dann wieder aufwärts vorangeleuchtet haben“ [6]), und sie ist zuerst der suchenden Demeter begegnet [7]). Insbesondere wirkte sie auf die Dreiwege ein [8]), welche daher wie unter einem göttlichen Bann zu liegen schienen. Als unterweltliche Göttinn hatte sie vorzüglich den Hund zum Attribut, wegen ihrer Beziehung zum Wasser aber war sie auch der Rosse- und

---

1) Von ἑκας, ἑκατος.
2) φωσφόρος.
3) τρίμορφος.
4) ἐνοδία.
5) *Prell.* I. 200.
6) *Gerh.* §. 567, 5.
7) *Hom.* Hymn. Δ, 52.
8) τριοδῖτις.

Viehzucht günstig. Ihre Einheit mit der Artemis liess sie zu einer Göttinn der Geburtshilfe, der Kinderpflege und des Verkehrs werden. Vorzüglich aber kam an der Hekate die Seite der mystischen Einwirkung auf das menschliche Gemüth zur Ausbildung, und magische Beschwörungsgebräuche und alles gespensterhafte Walten wurden an ihren Namen geknüpft [1]).

Kallisto war ursprünglich die Artemis Kalliste. Sie ist von Zeus die Stammmutter der Arkadier, weil deren Name mit ἄρκτος, Bär, verwandt schien.

Chryse, die goldene, in Lemnos verehrt und durch die Argonautensage und den Philoktet bekannt, dürfte aus einem von der Farbe des Mondes entnommenen Beinamen der Artemis sich hervorgebildet haben.

Die *Jo* ist der in eine Göttinn verwandelte Aegyptische Mondgott *Ooh* oder *Joh*. Durch die Mondhörner auf seinem Kopfe und seine Herüberkunft über das Meer nach Griechenland, wo die Mondpotenz weiblich gedacht war, hat die Verwandlung in eine Kuh sich bewerkstelligen können, während die zum Lauf ihn treibende Geissel in eine zu ihren Irrfahrten sie anreizende Bremse [2]) umgebildet ist. Die Genealogie der Jo weist auf den Peloponnes, aber auch auf Aegypten hin, woselbst sie am Ausflusse des Nil die ursprüngliche Gestalt wieder erhalten soll, und Hera sendet nach dem Motiv des Mythos aus Eifersucht die Bremse, weil sie überhaupt der Mondgöttinn feindlich gedacht wurde und z. B. in dem in der Ilias geschilderten Götterkampfe die Artemis schlägt. In Asien gab es einen männlichen oder doch mannweiblichen *Men* als Monddämon.

1) *Prell.* I. 300.
2) οἶστρος.

Auch die *Kirke*, deren Name von κίρκος, Zirkel oder Ring abzuleiten ist, und die den Odysseus auf ihrer Insel im Bann hält, ferner die berühmte Zauberinn *Medea*, welche durch ihren Namen Herrscherinn an die Astarte erinnernd als Priesterinn der Hekate nicht selten vorkommt, scheinen ursprünglich besondere Gestalten der Mondgöttinn zu sein.

7. *Hephaistos.*

Der Kyklopen einer ist *Steropes* (Στερόπης, die männliche Bildung von στερόπη, der Blitz). In älterer Zeit scheint das Wort mit dem ς des Nominativ auslautend als männlich gefasst worden zu sein und erst später mit Abwerfung des ς zur weiblichen Bildung sich abgeschliffen zu haben. Es ist somit in dem Steropes der *Blitz* zu erkennen, eine der zwölf Grunderscheinungen der Natur. Seine Aeltern sind Uranos und Gaia, die als die obersten Götter im Urzeitalter zugleich die tragenden Principien oder Substanzen gleichsam der übrigen Naturpotenzen sein müssen.

Weil der am Himmel hinfahrende Blitz denselben zu spalten scheint, so hat der Blitzgott den wesentlichen Beinamen *Krios* (Κρῖος [1]), der Spalter (Anm. 41.), erhalten, welcher sodann sich verselbstständigend zum Namen des *Blitztitanen* geworden ist. Gleich den übrigen Titanen erscheint daher Krios als ein Sohn des Uranos und der Gaia.

Asträos (Ἀστραῖος [2]), *der Feurige*, war gleichfalls ursprünglich eine Beifügung des Steropes und in der

1) Von κρίνω, spalten.

2) Von ἀστήρ, *feurige Lufterscheinung*. Dies ist die allgemeinere, weil unbestimmtere Bedeutung des Worts, wogegen ἀστήρ als *Stern* schon in besonderter und bestimmter Bedeutung genommen ist.

Folge auch des Krios, so dass ihn der Mythos als Sohn des Letztern auffassen konnte.

Aehnlich der Aegyptischen Vorstellung, nach welcher die menschliche Seele die Wärme zum Stoff hatte, sprach der Griechische Mythos ihr eine *feurige* Natur zu. Daher ist der *Genius* oder strenger ausgedrückt die *Seele der Menschheit* zugleich ein *Titan* des *Feuers*, oder was dasselbe besagt, des *Blitzes*. Denn der Blitz ward, weil er himmlisches Feuer ist, als Urfeuer betrachtet. Die Menschenseele als Feuertitan hat im Mythos vierfache Gestalt gewonnen, im *Atlas*, *Menötios*, *Prometheus* und *Epimetheus* [1]), den Kindern des *Japetos* und der *Klymene*. Wie Klymenos ein Beiname des Hades als des schweigsamen, so ist Klymene, die Schweigsame, eine Bezeichnung für die Erde, und in Japetos haben wir schon oben den Titan des *Windes* anerkannt. Sonach springt in die Augen die Identität mit der Israelitischen Sage von der Entstehung des Menschen, welche ihn aus Erdenkloss und göttlichem Hauch gebildet denkt. Dass Klymene auch *Asia* zubenannt ist, spricht für die Herkunft der Griechen aus Asien; als Okeanier aber können sie bezeichnet werden, weil der Okeanos die Erde umgiebt und hält und somit als ihre Voraussetzung gelten mag. Menötios scheint mit dem Sanscritischen *manudscha* (der Mensch) verwandt den Menschen schlechthin zu bezeichnen. Als Stamm dieses Worts lässt sich für die Indo-Germanischen Sprachen das Sanskritische *man*, *denken*, annehmen, von dem auch das in Menötios scheinbar enthaltene *μένος*, Muth, abzuleiten wäre [2]). Dass die titanisch-leidenschaftliche

1) Vgl. zu dem ganzen Abschnitt *Welckers* Griech. Götterl. S. 743 u. folg., und seine *Aeschyl.* Tril. Die Identität dieser Gestalten mit der Idee des Menschen ist von diesem Forscher zuerst behauptet und dargethan worden.

2) Vgl. *Prell.* I. 39.

Menschenseele das Feuer des Blitzes hat und zugleich sterblich ist, also eigentlich den Tod schon in sich trägt, giebt die Elemente zu der wenig sondernden Sage, Menötios sei seines Trotzes wegen von Zeus mit dem *Blitze zu Tode* getroffen. Zur Unterstützung scheint ihr noch der geschichtliche Uebergang des Selbstbewusstseins von der Seele zum Geiste gereicht zu haben, insofern durch die Herrschaft des Zeus der *nur titanische* Mensch überwunden ist.

Atlas (Ἄτλας [1]), der *Träger*, stellt den Menschen dar als *Träger des Gottesbewusstseins*, daher seiner ausdauernden Kraft die Last des ganzen Himmels anvertraut ist. Mitgewirkt zu diesem Mythos hat wohl auch der Umstand, dass die lichten und *feurigen* Gegenden des Morgens und des Abends den Himmel säulenartig zu stützen scheinen. In diesem Sinne ist Atlas der Meerestiefen kundig und ein Vater der (feurigen) Sterne, wie namentlich der für Schifffahrt und Regen wichtigen Plejaden und Hyaden. Weil das Gebirge auf der Nordwestküste Afrika's am Abendhimmel sich erhebt, legte man ihm gleichfalls, obwohl erst viel später, jenen Namen bei.

In der tiefsinnigen Sage vom *Prometheus* (Προμηθεύς) hat der Menschengenius in seiner sowohl schöpferischen, als auch ahnenden und die Zukunft durchschauenden Kraft Gestalt gewonnen. Prometheus ist der *Feuerträger* (πυρφόρος), weil er als der Mensch im Allgemeinen Seele, also *Feuer* trägt. Damit stimmt die Sage innig zusammen, dass er die Menschen aus Thon gebildet und ihnen das himmlische Feuer gegeben habe, und wenn auch wohl Klymene als seine Gemahlinn genannt wird, so liegt darin wiederum derselbe Gedanke

1) Von τλάω, tragen, mit dem verstärkenden *á*.

eingeschlossen. Während des Titanenkampfes ging der vorausschauende Prometheus zu der Seite des Zeus über, und dies war für den Sieg des Letztern von wesentlicher Bedeutung. Denn in jenem Kampfe ist eben der Fortgang des *menschlichen* Bewusstseins von den titanischen zu den geistigen Weltmächten dargestellt. Jedoch waltet keine rechte Eintracht zwischen den Göttern und den Menschen. Unheil, Krankheit und Tod lasten auf dem Geschlechte der Erdgebornen und bekunden die Missgunst des Zeus. Wie in speculativem Sinne die Mangelhaftigkeit des Opfers die Ursünde selbst ist, so wird schon im Griechischen Gottesbewusstsein der Zorn des obersten Geistes vom ungenügenden Opfer abgeleitet. Denn den Göttern wurden vorzüglich die Knochen und das Fett des Thieres verbrannt, während die fleischigen Theile den Menschen anheim fielen. Zwar sollte Zeus selbst so gewählt haben, aber nur weil Prometheus, um ihn zu betrügen, jene schlechtern Stücke geschickt zurechtgelegt und mit glänzendem Fette umhüllt hatte. Zur Strafe verschloss nun Zeus die Güter des Lebens in die Erde, so dass die Menschen sie mühsam aus ihr hervorlocken müssen. Weil aber Prometheus das allbewältigende Feuer vom Himmel gebracht, das er dem missgünstigen Zeus entwendet, so ist ihnen von diesem mit durchdachter Rache noch ein mächtigeres Unheil zugeschickt worden. Sein Sohn Hephaistos musste aus angefeuchteter Erde das Weib bilden. Aehnlich den unsterblichen Göttinnen und mit Anmuth und schmeichlerischem Sinn, mit Kunstfertigkeit und Gefallsucht, mit Demuth und List von ihnen beschenkt, wurde sie in reichem Schmuck von goldnen Spangen, Geschmeide und Blumen durch Hermes dem *Epimetheus* (Ἐπιμηθεύς) zugeführt. Dieser lässt sich auch sogleich bethören und nimmt sie, die *allbeschenkte Pandora*, an seinem Heerde auf. Epimetheus ist der *hernacherkennende* „Doppelgänger des

Prometheus“ [1]), der auf die Warnungen seines Bruders nicht achtet, also der Menschensinn, welchem die Zukunft sich verbirgt. — Kaum betritt Pandora das Haus des Titanen, als sie aus Neugier von dem Fasse des Unheils den Deckel nimmt. Hervor fliegen die Uebel und Krankheiten und schwärmen hin über Land und Meer, und da sie bestürzt ihn wieder zuschlägt, blieb am Rande nur noch hängen die täuschende Hoffnung.

Aber die furchtbarste Strafe trifft den Feuerentwender Prometheus selbst. Er wird von Kraft und Gewalt, den Dienern des Zeus, an den Kaukasus gefesselt, und muss dem Sonnenbrande ausgesetzt dulden, dass ein Adler täglich von seiner Leber soviel abfrisst, als nächtlich wieder zuwächst. Obwohl unsterblicher Natur, sehnt er sich nach dem Tode. — Der Kaukasus [2]) ist als das Urgebirge, von dem die Griechen gekommen sind, ein Bild der Erde, die auch bergartig aus dem Okeanos sich erhebt. Der Adler deutet auf Zeus selbst hin und die Qualen des Prometheus sind die am Menschengeschlechte zehrenden Leiden, das durch göttliches Verhängniss an die Erde gefesselt ist. In seiner Todessehnsucht aber lässt sich die dunkle Schwermuth erkennen, die selbst das leuchtende Bild der heitern Griechischen Welt umschwebt.

Doch Prometheus ist ein Seher. Von seiner Mutter Erde, die nach der grossen Aeschylischen Trilogie seines Namens Themis heisst, hat er die Gabe der Weissagung empfangen. Und durch sie erkennt er, dass ein Nachkomme der Jo ihn erlösen, ja dass das Schicksal, wie einst die alten Götter, Zeus selbst erreichen und ihn stürzen werde. Es ist Herakles, der endlich zur

1) *Prell.* I. S. 65.

2) Nach *Schelling* in diesem Zusammenhange bedeutsam für die Geisteskraft des Kaukasischen Menschen.

Befreiung des Prometheus erscheint, den Adler erlegt und die Fesseln löst, und nachdem der weise Kentaur Chiron für ihn in den Tod gegangen, kann er fortan auf dem Olymp unter den Göttern ein Prophet und Rathgeber wohnen. Das Geheimniss aber, das er bisher in sich verschlossen und der Götterkönig auch durch heftige Drohungen ihm nicht hatte abzwingen können, offenbart er jetzt freiwillig. Es werde Zeus mit der Thetis einen Sohn erzeugen, dem Vater selbst an Macht überlegen, und dieser werde ihm die Herrschaft der Welt entreissen. Die Thetis ist eine Nebengestalt der Aphrodite, der Liebe Göttinn. Ein Sohn des Himmelsgottes und der Liebe also solle erstehen, dem Zeus werde weichen müssen. — Man kann sagen, Prometheus sei im Dichter incarnirt worden, um die Zukunft des Menschengeschlechtes kund zu thun. Deutliche Anklänge an das Israelitische Gottes- und Menschenbewusstsein lassen in dem ganzen Mythos sich vernehmen.

Für das Thiersymbol des Feuergottes gilt, wie beim Aegyptischen Ptah, der Käfer (κάνθαρος), durch den er ursprünglich als Erzeuger und Bildner der Welt sich zeigt.

Der *Geist des Feuers* ist *Hephaistos* (Ἥφαιστος). Sein Name darf von ἅπτω abgeleitet werden und drückt die Feuermacht aus in dem doppelten Sinne des Anzündens und Anheftens. Der Blitz erscheint als eine Offenbarung des *himmlischen* Feuers, das aus der *Luft* niederfährt. Daher ist Hephaistos nach der gewöhnlichen Sage des Zeus und der Hera Sohn, den aber sein Vater, weil er in einem Zwiste der Gatten seiner Mutter beigestanden, im Zorn vom Himmel zur Erde hinabgeschleudert habe. Dass er auf Lemnos niedergefallen sei, erklärt sich durch einen Berg auf der Insel, der früher Feuer gespieen, und einen vor Alters dort heimischen Kult dieses Gottes. Weil der Blitz eine gezackte, ge-

gliederte und gebrochene Gestalt hat, ist auch Hephaistos rings gegliedert [1]), und soll beim Falle seine Beine gebrochen haben; weil die Flamme dünnfüssig und wackelnd sich zeigt, hat er schwache und krumme Füsse [2]) und muss hinken. In ältester Zeit scheint Hephaistos, wie der Aegyptische Pta und die Phönizischen Patäken zwerghaft mit kleinen Füssen und grossem Kopfe gebildet worden zu sein, worin die ursprüngliche, also eigentliche Kleinheit der Flamme und ihre nach oben breitere Gestalt angedeutet sein dürfte. Die zuweilen vorkommende phallische Bildung bezeugt besonders deutlich die Aegyptische Einwirkung. An seine ursprüngliche Missgestalt knüpft sich die Sage, dass Hera ihres hässlichen und lahmen Sohnes sich geschämt und ihn vom Olymp ins Meer geworfen habe. Dort sei er von schützenden Nymphen neun Jahre lang erzogen worden, worauf ihn Dionysos wieder zum Olymp hinaufgeführt. Dieser Erzählung liegt die Anschauung zu Grunde, dass der Stoff des aus der Wolke schlagenden Blitzes schon im Meere verborgen gewesen, aus dem die Wasserdämpfe emporgestiegen. So fordert und veranlasst Dionysos als Wassergott das Emporsteigen des Hephaistos. In späterer Zeit wird dieser gewöhnlich in der Tracht eines zwar hinkenden, aber doch kräftigen Schmiedes mit halbeiförmiger Mütze und Schmiedegeräth gedacht und gebildet. Die Werkstätte ist nach Homer von *Sternen* umglänzt. Zu besonderer Berühmtheit gelangte ein Bild des Alkamenes, in dem bei übrigens kräftiger Muskulatur die Lahmheit leicht angedeutet war.

Seinem Charakter nach erscheint Hephaistos ämsig und werkthätig; er giebt sich gutmüthig zum Gegenstande der Heiterkeit her, und erregt nicht wider Willen

---

1) *ἀμφιγυήεις.*
2) *κυλλοποδίων.*

durch seine komische Gestalt und wohl auch durch seine List das heitere Lachen der Götter.

Als die innere Grundeigenschaft desselben aber lässt sich, so sehr sie dieser Aussenseite zu widersprechen scheint, die *Herrlichkeit* betrachten. Das Wort ist in dem Sinne stetiger, schöner Gestaltung zu nehmen, wie etwa „die Werke den Dichter *verherrlichen*". So heisst es im 2ten Verse des 8ten Psalmes: „Herr unser Herrscher, wie *herrlich* ist dein Name in allen Landen, da man dir danket im Himmel!" und sogleich im 4ten Verse: „Denn ich werde sehen die Himmel deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitest." Hephaistos ist ein Dichter der Welt [1]), reich an sinniger künstlerischer Erfindsamkeit. — Der Feuergeist bildet oder schmiedet gleich der Phantasie, und wie Apollon als die Seligkeit selbst selig macht, so wird Alles herrlich, was Hephaistos berührt. Alle seine Werke (*ἀγλαὰ ἔργα* [2]) sind es daher, und von Hephaistos verfertigt [3]) ist ein Ausdruck für Schönheit oder Vollkommenheit [4]). Eben desshalb führt er auch die Beinamen der Geschickte [5]) und der Schmückende [6]), und *Charis* und *Aglaja*, die Anmuth und die Pracht sind seine Gattinnen.

Als Feuergeist hat Haphaistos das Feuer zu seinem Element und Werkzeug und wird auch wohl gradezu statt desselben genannt. Weil er dem Assyrischen Adramelech entspricht, ist Aphrodite, die Griechische Derketo, rechtmässig seine Gemahlinn. Ueberhaupt bildet er zum Wassergeist einen Gegensatz und kämpft daher vor Troja gegen den Strom Xanthos, dem er durch

---

1) *κλυτόμητις*, *Hom.* Hymn. I. *Θ*, 10. *κλυτοτέχνης* v. 5.
2) *Hom.* Hymn. I. *Θ*, 2.
3) *ἡφαιστότευκτον*.
4) *Prell.* I. 123.
5) *παλαμάων*.
6) *δαίδαλος*.

glühende Lohe die Kraft nimmt [1]). Weil der Titan Krios, der Spalter, eine Vorgestalt des Feuergeistes bildet, ist er zu einem Moment an demselben geworden. Ganz folgerecht also *spaltet* Hephaistos dem Zeus das Haupt. Als Potenz des Blitzes und des Gewitters wird er als Ursache der Luftschwüle vor demselben gefasst, die gewöhnlich erst durch den Regen wieder aufhört. So ist die Sage zu erklären, dass Hephaistos seiner Mutter Hera, um sich an ihr zu rächen, einen goldnen Thron mit unsichtbaren Fesseln geschickt habe, auf dem sie angekettet sitzen bleiben musste. Endlich machte Dionysos den Hephaistos trunken, und gab dadurch der Hera die Freiheit wieder. — Die beseelende Kraft des Feuers zeigt sich sowohl in der Bildung der Pandora, als auch in den vor dem Besuch der Thetis von Hephaistos gefertigten Dreifüssen, welche auf ihren Rädern von selbst (*αὐτόματοι*) hin und her liefen [2]). Weil auch die Flammen des Heerdes und der Fackel unter der Botmässigkeit des Hephaistos sich befinden, so wurde er auf dem Heerde gewöhnlich als Feuergeber verehrt, und das Festspiel des Fackellaufs galt vorzüglich diesem Gott [3]). Sofern aber dem irdischen und angewandten Feuer gegenüber nur das himmlische ursprünglich und rein ist, bedarf das erstere immer wieder der Verjüngung und Erneuung. Daher durfte auf Lemnos jährlich einmal zur Sühne der Insel, während das heilige Schiff nach Delos gefahren war, neun Tage lang kein Feuer angezündet werden, bis es vom Geburtseilande des Sonnengottes wiederkehrend neues Feuer mitbrachte [4]).

Hephaistos hat aus seiner Erfindsamkeit die Menschen Kultur und Kunstfertigkeiten gelehrt, unter anderen den

1) Il. XXI. 330—368.
2) Il. XVII. 373—377.
3) *Prell.* I. 121.
4) *Prell.* I. 119 u. 120.

Häuserbau [1]), so dass er an den Apaturien als Hort des Familienlebens gefeiert werden konnte [2]). In einer besonders nahen Beziehung steht er zu allen Metallarbeiten, weil bei denselben die Lohe bildende Kraft am augenscheinlichsten sich bethätigt [3]).

Dass auch im Innern der Erde Feuer verborgen ist, wurde schon aus den feuerspeienden Bergen erschlossen. Also ist Hephaistos zugleich ein unterirdischer Gott, was der Mythos mit seinem Fall von der göttlichen Schwelle in Verbindung brachte. Als solcher herrscht [4]) er besonders in Flammen zeigenden Bergen, wie im Moschylos und im Aetna, und der letztere wird auch wohl als seine Gattinn gefasst, welche von ihm die heissen Sprudelquellen der beiden *Paliken* geboren [5]).

Die Kabiren.

Feuergeister und somit Nebengestalten des Hephaistos sind die *Kabiren* oder *Feuermänner* (*Κάβειροι* für *ΚάΓειροι*, von *κάω* oder *καίω*, brennen) (Anm. 42.), die auch geradezu *Hephaiste* (*Ἥφαιστοι*) heissen. Sie sind, in der Regel eine Dreizahl, als Söhne des Hephästos und der *Kabeiro*, einer Tochter des *Proteus*, bezeugt. Proteus ist der Gott des veränderlichen Meeres und seine Tochter Kabeiro die Potenz der Gewitterwolke. Zwei Kabiren oder Korybanten sollen ihren dritten Bruder erschlagen und begraben, dessen Genitalien aber nach Tyrrhenien gebracht haben. Dieser dritte Bruder sei Dionysos gewesen [6]). Man dachte sich die Kabiren als

1) *Hom.* Hymn. I. *Θ.*
2) *Prell.* I. 121.
3) *Prell.* I. 122. *Gerh.* §. 391.
4) *Gerh.* 391, 1.
5) *Prell.* I. 122.
6) *Creuz.* II. 333.

gütige Geber von Wein und Brod und Besänftiger des Meeres und bildete die vor Alters wohl zwerghaft und phallisch dargestellten gemeinhin als Schmiedegesellen mit kurzem Gewande und einer Kappe und mit den Symbolen des Hammers und des Trinkhorns [1]). Die Beziehungen auf *Blitz* und *Donner*, *Regen* und *Fruchtbarkeit* sind in Sage und Erscheinung deutlich zu erblicken.

Als Kabiren werden in der Regel auch die *Dioskuren* [2]) bezeichnet, Zwillingssöhne des *Zeus* und der *Leda*. Der Name Leda ist durch das Lykische Lad oder Lada, die Frau, zu verstehen und weist ursprünglich auf die Aphrodite hin. Zeus wohnt ihr in Gans- oder Schwangestalt bei, welche vom Aegyptischen Himmelsgott Seb herstammt, während das von der Leda geborne Ei an das Weltei des Feuergottes erinnert (vrgl. S. 191 und Anm. 19.). Die aus der Feuchtigkeit unter dem Himmel, nach der Sage aus dem Ei der Leda, gebornen Zeuskinder selbst, *Polydeukes* und *Kastor* sind Nebengestalten des Hephaistos, und zwar entspricht der erstere dem himmlischen und daher unsterblichen, der letztere dem unterirdischen und daher gleichsam verstorbenen Feuer. Alsbald erbeuten die Dioskuren eine den Apharіden zugehörige Rinderheerde und gerathen dadurch mit diesen in Streit. Um ihren Feinden aufzulauern, verbergen sich jene in einer Eiche, werden jedoch von Lynkeus erspäht. Jetzt entbrennt ein Kampf, in dem Kastor fällt, Polydeukes aber mit Hilfe des Blitzes siegt. Aus Gram über den Tod seines Bruders will auch Polydeukes sterben und erlangt endlich von Zeus die Erlaubniss, abwechselnd mit demselben im Grabe und in den goldnen Sälen des Himmels sich aufhalten zu dürfen. Die Rinder sind die seelischen Mächte der Wasserdünste,

1) *Gerh.* §. 166 u. 167.
2) Vgl. *Creuz.* II. 335 ff. *Prell.* II. 64—73.

und die Aphariden, der allsehende *Lynkeus* (von λύγξ, Luchs), und der allverzehrende *Idas* (von εἶδω, sehen), welche als Sonnenheroen gefasst werden müssen, machen auf sie als ihr Eigenthum Anspruch, weil die Sonne die Wasserdämpfe emporzieht. Die Gewitterwolken aber sind im Dienste auch der Feuermächte, woraus der Streit sich erklärt. In ähnlichem Sinne flogen die Dioskuren auf schimmernd weissen Rossen dahin, und die Leukippiden, die vom Weissross stammenden Nymphen, welche sie sich zu Gattinnen raubten und um derentwillen nach einer andern Sagenkombination der Streit mit den Aphariden entstanden war, sind als geistige Potenzen derselben Naturphänomene begreiflich. Das Verborgensein der Dioskuren in einer Eiche erklärt sich leicht aus ihrem Namen Zeuskinder und das abwechselnde Verweilen der Brüder im Grabe und im Himmel aus dem Niederfahren des himmlischen und dem Emporsteigen des irdischen Feuers. Als ein Symbol dieser Vorgänge konnte die Doppelgestalt des selbst feurigen Morgen- und Abendsterns erscheinen und die Dioskuren hatten daher zu demselben eine besondere Beziehung. Aber auch andere feurige Lufterscheinungen, wie vorzüglich das St. Elmsfeuer, das vor aufhörendem Sturme an die Spitze des Mastes oder der Segelstangen sich zu heften scheint, wurden ihrer Wirkung zugesprochen, und daher galten sie, wie auch sonst die Mächte des Gewitters, als Schutzgötter der Seefahrenden.

Gleichfalls werden Kabiren genannt die mysteriösen *Götter von Samothrake*, zu denen im weitern Sinne die Dioskuren und die Helena mit gehören. In engerem Kreise sind hierher zu rechnen *Axieros*, *Axiokersos*, *Axiokersa* und *Kadmilos*.

Unter Axieros (Ἀξι-έρος), Urtrieb, dem einfachen Urwesen der Welt, ist der *Feuergott* zu verstehn, so dass

in diesem kosmogonischen Princip ein deutlicher Nachklang des Alt-Aegyptischen Gottesbewusstseins sich vernehmen lässt [1]). Weil aber der Feuergott vorzüglich als unterirdisch und somit mystisch (Anm. 43.) gedacht war, bezog man Axieros missverständlich statt auf das unterirdische Feuer auf die Erde selbst, in der es sich befindet, und so konnte in alten Nachrichten der männliche Axieros mit der Demeter identificirt werden. Axiokersos und Axiokersa [2]), der Erzbethauer und die Erzbethauerinn, gelten dem Dionysos [3]) und der Persephone [4]) gleich, dem Gott des in die Erde gedrungenen und befeuchtenden Regens und der Göttinn der unterirdischen Feuchtigkeit. In Kadmilos oder Kasmilos endlich, dessen Name wohl aus *ΚΑΔ* (*κέκαδμαι*, *κόσμος*), glänzen, wenn nicht durch das Semitische קַדְמִיאֵל, Diener Gottes [5]) zu erklären und der, ein Ministrant der Götter, mit dem auch statt seiner genannten Gigon offenbar identisch ist, einem ithyphallischen Dämon, Lacher und Spottredner [6]), liesse sich der zeugerische Hermes und Götterherold, welcher wie das Licht lacht, mit Sicherheit wiedererkennen, auch wenn er ihm nicht von den alten Erklärern ausdrücklich gleichgesetzt wäre.

Diesem mysteriösen Götterkreise von Samothrake liegt ein Emanationssystem zur Erklärung der Weltbeseelung und Befruchtung zu Grunde. Das Urprincip der Welt und des Lebens ist der Feuergott Axieros, weil der Seelen-

---

1) Vgl. *Creuz.* II. 320.

2) *κέρσα* statt *ἔρση*, zur Vermeidung des Hiatus.

3) Vgl. *Schelling* „Uäber die Gottheiten von Samothrake", S. 18.

4) Vgl. *Creuz.* II. 347, und *Schell.* „über die Gettheiten von Samothrake", S. 17 ff.

5) Nach *Prell.* II. 18 (*Movers* Phönizier I. S. 516) von קדמין, der Alte, Ursprüngliche.

6) Vgl. *Creuz.* II. 324 ff.

stoff selbst mit dem Feuer und die Weltbeseelung mit der Weltbildung als identisch erschien. Von ihm sind daher auch die der individuellen Gestaltung nähern Mächte der Besamung und Befruchtung durch die Feuchtigkeit, Axiokersos und Axiokersa, und der Seelenerweckung durch das Licht, Kadmilos, abgeleitet, welcher letztere sodann als aufklärende Intelligenz das Weltgeheimniss den Priestern offenbart hat. Durch Vermittelung der gottvertrauten Priester endlich wurden die Eingeweihten, die selbst das Lebensfeuer im Körper trugen, ihres unzerreissbaren Zusammenhanges und ihrer Wesensgleichheit mit den Göttern freudig sich bewusst. (Anm. 44.)

Den Kabiren nahe verwandt erscheinen die schon früher genannten Wolkendämonen, die *Kureten* und *Korybanten*, und insonderheit die *Telchinen*, welche als meergeborne Zauberer in ihrer vielgestaltenden Kunstthätigkeit deutliche Nebenfiguren des Hephaistos sind. Sie bleiben trotz Heras Anfeindung so lange in nahem Bezug zu Poseidon, bis Apollon mit seinen Pfeilen sie tödtet[1]). Die dem Meere entstiegenen vielgestaltigen Wolken nähren sich ungeachtet des Luftzuges so lang aus demselben, bis die Sonnenstrahlen sie verscheuchen. — Auch die Fingerlinge, die *Daktylen*, und die Fäustlinge, die *Pygmäen*, sind als Feuerdämonen besonders der Berge zu betrachten und verdanken zwerghafter Gestalt ihre Benennung.

In seiner Eigenschaft der Herrlichkeit und Verherrlichung ist Hephaistos der schmückende Künstler *Daidalos* (von δαιδάλλω), ein Beiname, der zu einem Künstlerheros mythisch sich verselbstständigt hat. Dieser Dädalos soll ein Sohn des *Eupalamos*, des Wohlgeschickten

---

1) *Gerh.* §. 170.

und ein vorzüglich erfindsamer Baukünstler, zugleich der erste Bildner menschlicher Gestalten gewesen sein. Es wird ihm ganz, wie Hephaistos, die Kunst zugesprochen, seine Bilder zu beleben, so dass die Augen und Glieder, für den beseelenden Funken charakteristisch, sich bewegt haben. Unter seinen Werken sind besonders berühmt die Kuh der Pasiphae, das Labyrinth des Minotauros und der Tanzplatz für die Ariadne. Sie weisen sämmtlich auf die Bildung von Gewitterwolken hin; besonders deutlich aber tritt diese Beziehung in der Erzählung von dem Fluge des Dädalos hervor. Mit selbstgefertigten wächsernen Flügeln habe er in Gesellschaft seines Sohnes Ikaros von Kreta aus sich erhoben; dem letztern aber, der unvorsichtiger Weise der Sonne zu nahe gekommen, schmolz das Wachs und er stürzte in das *Ikarische Meer* [1]).

Ein Schüler und Schwestersohn des Dädalos ist *Talos* (von ταλάω), der Unternehmende, der durch seine Genialität den Künstlerneid seines Lehrers so sehr erregte, dass derselbe ihn vom Burgfelsen zu Athen hinabstiess. Dieser Sagenzug lässt sich ähnlich nehmen, wie das Herabfallen des Hephaistos. Eigentlich stürzt Hephaistos sich selbst oder seinen Doppelgänger hinab. — Mit diesem Talos ist der Kretische Talos in seinem Grundbegriff identisch. Von Erz und mit Flügeln gebildet noch ein unbärtiger Jüngling war er entweder ein Kunstwerk des Hephaistos, oder ein Sohn des Kres, also des Heros der Insel Kreta. In flüchtiger Hast lief er um die Insel und schleuderte Steine auf die Herankommenden. Als die Argonauten landen wollten, bewirkte Medea durch Zaubergesang, dass der Nagel, der auf seinem Kopfe eine bis zu den Füssen hinabreichende Blutader

1) Vgl. *Prell.* II. 345 ff.

schloss, herausgezogen ward, so dass er verblutend zusammensank. Der Sinn mag sein, es habe der Mondeszauber den Regenguss erwirkt und damit die Gewitterwolke vernichtet. Von Erz ist Talos, weil der Himmel, aus dessen Aether das Feuer entspringt, ehern [1]) hiess; der Stein aber, den er schleudert und auf alten Münzen in der Hand trägt, weist auf ein ältestes Kultusbild in dieser Form zurück. Nach andern Sagenkombinationen hat der Heros die an den Strand von Kreta Verschlagenen ergriffen und ist mit ihnen ins Feuer gesprungen, so dass sie an seiner glühenden Brust haben verbrennen müssen. Dem Feuergott gebrachte Menschenopfer und der Zusammenhang mit dem Phönizischen Kinder verzehrenden Moloch scheinen in diesen Angaben durch. Nach Apollodor hat Talos auch *Tauros*, also Stier, geheissen, was auf die Thiergestalt der Wolke deutlich hinweist. (Anm. 45.)

Eros.

Mit Talos durch seine Naturbeziehung nahe verwandt erscheint *Eros* (Ἔρως), der *Trieb*, der unter den Göttern Samothrakes als Axieros (ἔρος = ἔρως) schon vorgekommen. Ein Feuergott mit formender und beseelender Macht entsteht er nach der Hesiodischen Theogonie noch vor dem Himmel zugleich mit der Erde aus dem Chaos selbst, worin wiederum ein naher Zusammenhang mit dem Alt-Aegyptischen Weltbewusstsein sich kund thut. Die beim Hephaistos innerlich gebliebene Eigenschaft der Herrlichkeit hat am Eros auch seine *äussere* Gestalt verklärt und er konnte daher der Schönste der Götter heissen. Nachdem sein Bild die Phasen des Steines und der Herme überwunden, schaute die religiöse Phantasie

---

[1]) χάλκεος.

den Geist des Feuers am Himmel und insonderheit in der Wolke als schönen, geflügelten Jüngling oder Knaben, der Fackel, Bogen und Leier zur Bezeichnung feuriger Ausstrahlung und Erleuchtung trägt. Aus der Wolke entsprungen ist er ein Sohn der Aphrodite (vrgl. weiter unten) und des Hephaistos, selbst ein zweiter Hephaistos in seiner belebenden Kraft. Daher entzündet er als Princip der Beseelung und Gestaltung in Einklang mit seinem Namen die geschlechtliche, Leben erweckende Liebesgluth, und sein Begriff hat in späterer Zeit nach dieser Seite hin besonders sich ausgebildet. So gilt er für den jüngsten Gott dem theogonischen Eros als dem ältesten gegenüber. Die Seele, Psyche, ist wegen ihrer feurigen Natur die „weibliche Hälfte" des Eros und daher seine Geliebte und Gattinn [1]). Sie erscheint als beflügeltes zartgebildetes Mädchen mit dem Schmetterling als Thiersymbol. In mehr allegorischem Sinne haben die besondern Momente der Liebe, das Verlangen, Pothos, die Sehnsucht, Himeros, die Gegenliebe, Anteros, die Liebeserfüllung, Hymenäos, zu verschiedenen Liebesgöttern, *Eroten*, sich verselbstständigt [2]). (Anm. 46.)

Melikertes-Palaimon

ist kein Anderer, als der nach Griechenland hinübergetragene und mehr vergeistigte Phönizische *Melkarth*, wie aus dem ersten Namen, zu dem Palaimon, der Mörder (wie παλαμναῖος [3]), wohl als Erläuterung hinzugefügt worden, deutlich sich ergiebt. Da das Feuer dem Wasser entstammt und Melikertes zur See nach Griechenland gekommen war, so muss nach der Kombination des Mythos die weisse oder helle Fluthgöttinn Ino-Leukothea

1) Vgl. *Gerh.* §. 494.
2) Vgl. *Prell.* I. 287 ff.
3) *Prell.* I. 378.

seine Mutter, mit ihm, der aus einem Zwerge zu einem schönen Knaben geworden, ins Meer gesprungen und durch einen Delphin oder die Nereiden wunderbar an die Griechische Küste gerettet sein. Der Kult des Melikertes war düster und forderte im hohen Alterthum Kinderopfer. (Anm. 47.)

Herakles.

Ein *Feuergeist* ist auch Herakles, welcher daher dem Phönizischen Melkarth [1]) gleichgesetzt und mit zu den Idäischen Daktylen gerechnet werden konnte, und dessen uralte Zwergbildung nicht minder entschieden auf diesen Begriff hinweist. Der Name scheint von Ἥρα und κλείω, schliessen, abgeleitet werden zu können, so dass er der von der Hera Eingeschlossene hiesse. Er wird auch wohl *Alkäos*, der Starke, genannt, was an die Bedeutung von Melkarth, der starke König, sehr vernehmlich erinnert. Zur Mutter hat er *Alkmene*, aus deren Namen gleichfalls die Stärke (ἀλκή) klingt, zum Vater Zeus, weil alles Feuer vom Himmel stammt und Herakles insbesondere auch das *Sonnenfeuer* beherrscht. Weil Zeus kurz vor der Goburt des Herakles eidlich erklärt hatte, wer an diesem Tage zuerst geboren werde, solle das mächtigste Reich beherrschen, verschloss die eifersüchtige Hera als Eilethyia die Alkmene und beförderte die Wehen der Gemahlinn des Sthenelos, so dass ihr Sohn Eurystheus noch vor dem Herakles zur Welt kam. Es liegt in diesem Zuge der Sinn, dass die Luft mit ihren Dünsten das himmlische Feuer verhüllt und hemmt. Eurystheus aber, dem jetzt die Herrschaft über Argos zufällt und Herakles selbst zu Dienst verpflichtet wird, ist als ein Dämon der weiten [2]) Erde zu

1) Vgl. *Schellings* Philos. der Mythol. S. 327 ff.
2) εὐρύς.

betrachten und der Dienst des Herakles auf das irdisch gewordene Feuer zu beziehen.

Als Kinder vernichtender und alle Schranken gleichsam wüthend durchbrechender Feuerdämon mordet Herakles im Zustande der Raserei seine mit der *Megara*, wahrscheinlich einer Erdheroine, gezeugten Kinder, indem er sie ins Feuer wirft [1]). Wenn er auch an der heiligen Krankheit (*ἱερὰ νόσος*) der Fallsucht gelitten [2]) haben soll, so giebt die Beziehung auf den oft fallenden Blitz (vrgl. S. 190) leicht sich kund. Insofern das Sonnenfeuer besonders die Grundlage zu seinem Begriff bildet, geräth er mit Apollon in Streit um den Pythischen Dreifuss, auf welchen als ein Symbol der Sonne er gleichfalls Anspruch erheben konnte. Nach erfolgter Versöhnung und Unterordnung des Heros erweist sich dieser gleich dem Sonnengott als Retter [3]) und Abwender des Uebels [4]). Die Kämpfe und Siege des Herakles im Dienste des erdmächtigen Eurystheus [5]) sind eben so zu nehmen, wie die Kämpfe des Zeus mit den Titanen und des Apollon mit dem Drachen, nämlich als Unterwerfung der Momente oder Hemmnisse seines Begriffs durch diesen selbst. Die Ueberwindung des Löwen [6]), in dessen unverwundbares Fell der Starke sich hüllte, deutet auf die Wärme, welcher das Feuer in gewissem Sinne sich bemächtigt hat und mit der es sich umgiebt, die Erlegung der vielköpfigen Hydra mit einem unsterblichen, bei einer Platane verborgnen Haupte auf die der Macht des Blitzes gleichsam erliegenden und von ihm niedergeworfenen Wolken-

1) S. *Creuz.* II. 253.

2) Vgl. *Schell.* Philos. der Mythol. S. 339.

3) *σωτὴρ.*

4) *ἀλεξίκακος*, *Prell.* II. 105 ff. u. 184.

5) Vgl. *Creuz.* II. 248 ff. *Prell.* II. 127 ff

6) Vgl. *Forchhamm.* Hellen. 210 ff., der *λείων* gleichbedeutend mit *λειμὼν* nimmt.

dünste und Regengüsse. Daraus erklärt es sich, dass Herakles mit seinen feurigen Pfeilen die Hydra hervorzwingt, und während sie ihn umringelt ein gewaltiger Seekrebs ihr zu Hilfe kommt, auch dass sein Freund Jolaos, der seinem Begriff nach jenen selbst wiederholt, die abgehauenen Köpfe mit Feuerbränden versengt, und der unsterbliche Kopf unter einem mächtigen Felsblock, einem Symbol der Erde, begraben wird. Es vergiftet der Feuerdämon seine Pfeile mit dem Blute der Schlange, weil nach antiker Anschauung der aus der Wolke schlagende Blitz ihren Stoff an sich haben musste. Die Lernäische Hydra gilt übrigens begrifflich den Schlangen gleich, welche Hera an die Wiege des Herakles sendet und dieser mit seinen Händen erdrückt, wie die Löwenhaut, auf der er schon als Knabe ruht, mit der Haut des Nemeischen Löwen identisch ist. Der Erymanthische die Felder verwüstende Eber bezieht sich auf das Erymantische Gebirge, das einen Strom gleichen Namens in die Arkadischen Thäler sendet, und indem Herakles den wüthenden Eber bezwingt, zeigt er sich als Geist des Sonnenfeuers, das den Strom und seine Quellen im Gebirge fesselt. Unterwegs fallen von Wein trunken Kentauren mit Fichtenstämmen ihn an, denen ihre Mutter, die Wolke, mit Regengüssen zu helfen sucht. Sie sind nichts Andres, als die Dämonen dieser Regengüsse selbst. — Die der Artemis heilige Hirschkuh mit goldnen Hörnern und ehernen Läufen, welche trotzdem der Heros jagt und, nachdem sie ein Jahr lang im Kreise gelaufen, endlich ergreift, ist die seelische Potenz des Mondes, der vom Sonnenfeuer, wie das Mondlicht beweist, erreicht wird. Goldne Hörner hat die Hirschkuh wegen der lichten Hörner des Mondes und eherne Läufe, weil er am ehernen Himmel läuft. — Wilde Vögel mit ehernen Schwingen und spitzem Gefieder hausten in dem Waldgebirge, welches das Thal von Stymphalos

umgiebt. Sie wurden von Herakles durch eine eherne Handklapper aufgescheucht und Theils getödtet, Theils vertrieben. Wahrscheinlich beziehen sie sich auf Schlossenwolken, die durch Blitz und Donner entschwinden. — *Augeias*, der Strahlende, von dessen Auge Strahlen ausgingen und der für einen Sohn des Helios gilt, zeigt sich offenbar als ein Heros der Sonne. Er ist wie Apollon unermesslich reich an Heerden, deren Stallungen Herakles an Einem Tage allein ausmisten soll. Zu diesem Zwecke machte er eine Oeffnung in den Grundmauern des Stalles und leitete einen Fluss hindurch, so dass der Mist alsbald hinweg gespült ward. Die Sonnenheerden sind die von der Sonnenwärme emporgezogenen Wasserdünste und Wolken, die den Himmel trüben und entstellen. Nach einem Gewitterregen, also durch die Feuermacht, wird der Himmel wieder rein. — Mit Hilfe des Minos fing Alkmenens Sohn den Kretischen Stier, welcher als frühere Gestalt des Talos (Potenz der Gewitterwolke) schon vorgekommen ist, und liess sich von ihm durchs Meer nach dem Peloponnes tragen. Dort wurde der Stier gemäss einer Sagenform von Eurystheus der Hera geopfert, nach einer andern lief er Feuer speiend über die Halbinsel. Insofern die Gewitterwolke dem Meer entsteigt, hat sie die Feuermacht durchs Meer getragen, und da sie in der Luft verschwindet, wird der Stier der Hera als Opfer dargebracht. — Die Menschenfleisch fressenden Rosse des Diomedes, des streitbaren Thrakischen Aressohnes, welche mit eisernen Ketten an eherne Krippen gebunden waren, sind die beseelt gedachten und vom Sturm beherrschten Wolken am ehernen Himmel, denen man vordem an die Thrakische Küste verschlagene Seefahrer hinopferte. Weil sie der Feuermacht dienen müssen, werden sie von Herakles gefangen, weil sie am *hellern Himmel* zergehen, werden sie von den Wölfen des Zeus Lykeios zerrissen.

Das Aufhören der Menschenopfer ist auch in dieser Sage erkennbar.

Eine ähnliche Bedeutung hat der Gürtel *Hippolytens*, der Rosse lösenden, einer Nebengestalt der Aphrodite. Wie der Gürtel der Aphrodite selbst oder des Ares, bezeichnet er das Gewölk gleichsam als Waffenkleidung. Denn sich gürten (ζώσασθαι) hiess die Waffen anlegen (ἐνδῦναι τὰ ὅπλα [1]). Herakles brachte diesen Schmuck der *Admete*, einer Tochter des Eurystheus und Priesterinn der Hera.

Der dreileibige gewaltige Riese *Geryon*, der Schreier (von γηρύω, schreien), ein Sohn des Chrysaor und der Kalirhoe, also der Potenzen des Blitzes und der Strömung, ist eine Macht der Feuchtigkeit sofern sie den Donner hervorbringt, und erscheint wegen der letzten Beziehung stets ganz gewappnet und mit grossen Flügeln versehen abgebildet. Gleichsam noch auf der Schwelle zwischen Seele und Geist stehend ist er ein Ungethüm, das die drei Formen der Feuchtigkeit, Dampf, Wasser und Schnee zu eben so vielen Körpern hat. Auf der okeanischen Insel Erytheia, Rothland, im äussersten Westen zu Hause, besitzt er Heerden von strotzenden meist rothen Kühen und Ochsen, unter denen wiederum die in der Gegend des Sonnenunterganges roth gefärbten Wolken zu verstehen sind. Als Dämon des Sonnenfeuers vermag Herakles im Kampfe mit Geryon sie zu erbeuten. Daher schifft er auf dem Sonnenbecher nach Rothland, besiegt dort den Geryon mit seinen Pfeilen und treibt unter mannigfachen Abenteuern die Heerde nach Mykene, wo Eurystheus, nachdem ein Theil sich verlaufen, den Rest der Hera opfert.

In dem Garten der Hesperiden, den Einige gleichfalls nach dem Westen, Andere aber in die Gegend der

1) *Paus.* IX 17. *Prell.* I. 141.

Hyperborer verlegten, wächst ein Wunderbaum, von dem Herakles drei Aepfel dem Eurystheus überbringen soll. Der Apfel ist ein Symbol der Erdfruchtbarkeit, den der Heros zu nehmen die Macht hat, weil die Erde ein Moment des *irdischen Feuers* bildet. Als *geistige* Potenz des *irdischen Feuers* ist Herakles zugleich der *Geist der Menschheit* und insofern gewissermassen die höhere Entwickelung des Prometheus. Der Gewaltige kommt unterwegs an den Kaukasus, löst den Prometheus von seinen Fesseln und erfährt von ihm, dass der Wundergarten in der Nähe des Atlas liege. Nachdem Alkmenens Sohn den Titanen gefunden, pflückt dieser die Aepfel, während jener den schweren Himmel trägt. Atlas schlägt vor, die Rollen zu tauschen, indem er bereit sei, mit den Aepfeln sofort nach Mykene zu gehn, lässt sich aber von Herakles, der nur zuvor ein Kissen sich bringen will, wieder überlisten, und es wird dem alten Dulder somit nicht erlassen, den Götterhimmel zu tragen. Nach einer andern Gestalt der Sage tödtet Herakles den Drachen, der den Garten bewacht, und pflückt sodann selbst die Aepfel.

Die Macht des Feuers, das auch in der Tiefe der Erde sich findet und wieder zum Himmel empor lodert, besiegt selbst die Schrecken der Unterwelt [1]). Daher steigt Herakles von der Athene unterstützt in das unterirdische Reich, verwundet mit einem Pfeile Aides selbst, bringt den Kerberos mit Gewalt zum Eurystheus und sodann wieder hinab. Er tränkt die Schatten mit dem Blute der unterweltlichen Kühe und reisst den an einem Felsen angewachsenen Theseus los. In dieser Ueberwindung der Unterwelt lässt eine Hoffnung auf Unsterblichkeit sich erblicken, wie denn den als Menschengeist unter seinen Mühen und Drangsalen zum Him-

1) Vgl. *Schell.* Phil. der Myth. S. 337 ff.

mel emporweinenden Herakles die Göttinn der *Weisheit* tröstet [1]).

Nachdem der Heros durch das Kleid des Kentauren Chiron, also die Feuer erzeugende Feuchtigkeit, vergiftet worden war, verbrennt er als *Feuergeist* in der Flamme des Scheiterhaufens auf dem Berge Oeta und fährt mit einem Viergespann verklärt zum Himmel hinauf. Dort wird ihm, nachdem er sich mit der Hera versöhnt, die Hebe, der Geist der frischen Luft und der Jugend, vermählt und fortan lebt er unter die Götter aufgenommen auf dem Olymp ein unsterbliches Leben in Lust und Wonne. Den irdischen Herakles als Menschengeist aber betrachtete der Dorische Stamm der sogenannten Herakliden als seinen Ahnherrn.

Theseus.

Dieser mythische König und Ordner von Athen, seines Namens der Gesetzgeber (von τίθεναι), kann der Attisch-Jonische Herakles genannt werden [2]), wie er denn von Griechen selbst als der andere Herakles [3]) bezeichnet wurde. Auch er trug Löwenfell und Keule, und seine Thaten haben mit den Thaten jenes Helden grosse Aehnlichkeit. Weil das Feuer sowohl als Blitz, wie als Sonnenglanz der Feuchtigkeit entspringt, ist Aegeus oder eigentlich Poseidon der Vater des Theseus, der wegen der Harmonie durch die Sonnenstrahlen bald eine grosse Fertigkeit auf der Laute erlangt. Die Göttinn der Fluth, Aphrodite, leitete ihn nach Kreta, wo Ariadne, also eigentlich wiederum Aphrodite, in Bezug auf das Wolkenlabyrinth ihm hilfreich wird. Die Besiegung des Minotauros hat einen ähnlichen Sinn, wie die

1) Il. 8, 364 u. 365.
2) Vgl. *Prell.* II, 189 ff.; *Gerh.* §. 772—780.
3) ἄλλος οὗτος Ἡρακλῆς.

Bezwingung des Kretischen Stiers durch Herakles, und Theseus verlässt die Ariadne nur, weil sie nach ihrem Begriff auch dem Dionysos vermählt ist. Mit seinem Freunde Peirithoos, der zum Theseus ähnlich sich verhält, wie Jolaos zum Herakles, dringt auch er in die Unterwelt. Aus ihr errettet, findet er bald darauf von einem Felsen hinabgestürzt im Meere sein Grab, weil noch jetzt sein Geist im Meere verborgen sich befindet. Die *Herrlichkeit des Hephaistos* giebt begrifflich gefasst dem Theseus die Kraft, den Staat zu bauen und zu gestalten.

8. *Pallas Athene.*

Der ***Donner***, βροντή, hat ursprünglich βρόντης geheissen, was aus dem Namen des Kyklopen, der Himmelserscheinung, ***Brontes*** [1]) zu schliessen ist. (Anm. 48.)

In dem Zeitalter der seelischen Weltpotenzen muss die männliche Endung allmälig zur weiblichen sich abgeschliffen haben, so dass als wesentliche Bestimmung des Donners die ***Eurybia***, *Weitgewalt* [2]), sich geltend machen und zur ***Titanide*** desselben werden konnte. Sie ist eine Tochter des Pontos, weil das Donnergewölk aus dem Meere steigt, und die Gattinn des Blitztitanen Krios, weil Blitz und Donner natürlich zusammen gehören. Eine andere Beifügung des Donners ist *Pallas*, in der ältern Fassung männlich, der Schwinger, als ein Sohn der Eurybia, in der jüngern weiblich, die Schwingerinn, als eine Heroine und Tochter des Triton [3]), somit gleichfalls aus dem Meere geboren. Die drei Söhne des Krios und der Eurybia [4]) finden folglich ihre Erklä-

1) *Hesiods* Theog. 140.
2) *Prell.* I. 39.
3) *Gerh.* §. 266, 4 a.
4) *Hesiods* Theog. 375 — 378.

rung, *Astraios*, der Glänzende, als eine wesentliche Bestimmung des Blitzes, *Pallas*, der Schwingende oder die Luft Erschütternde als eben so wesentliche Bestimmung des Donners, *Perses*, der Feuchte, als Potenz des entströmenden Regens. Pallas, der Sohn des Lykaon [1]), der Heros Pallas, ein Sohn des Pandion [2]), und der Gigant Pallas [3]) haben mit dem Titanen dieses Namens dieselbe begriffliche Wurzel.

Gleich andern Himmelsgöttern scheint auch die Göttinn des Donners ursprünglich in der Gestalt des *Bätylos* verehrt worden zu sein. Die pflanzliche Epiphanie dieser Naturmacht ist besonders der *Oelbaum*, insofern er reichlichen Feuerstoff [4]) enthält und das den Früchten entquellende Oel als Symbol des Regens gefasst werden konnte. Thierisch verkörpert zeigte sich der Donner als *Eule* zunächst wegen der Lautähnlichkeit des Namens γλαῦξ mit der Nebenbestimmung des Wassers γλαυκὸς, klar, sodann auch vielleicht, weil die Eule im Dunkeln sieht, wie der Donner im Dunkeln schallt. So heisst z. B. ὄψ sowohl die Stimme, als auch das Gesicht (ὄψις).

Der *Geist des Donners* ist die Göttinn *Pallas Athene* (Παλλὰς Ἀθήνη), in deren zweitem Namen Athene (verwandt mit θάω, melken, τιθήνη, Amme [5]), oder mit der Aegyptischen *NT* und der Syrischen *Tanait* [6]), die Beziehung auf das *Donnergewölk* vorwiegt. Die Gestalten ihrer allmäligen Verwandlung sind zu untergeordneten Momenten an ihrer vollendeten Erscheinung herabgesetzt. Den Stein gebraucht sie als Waffe und von

1) *Gerh.* §. 249, 5 a.
2) *Gerh.* §. 732, 3 c. (*Paucker* Pallad. S. 108.)
3) *Gerh.* §. 265, 1 e.
4) Vgl. *Gerh.* §. 39, 2.
5) *Gerh.* §. 245, 1.
6) S. *Bunsen.* Aegyptol. V. 4. S. 21 ff.

der Eule hat sie die Augen (γλαυκῶπις). Die Wolke umwallt sie als Chiton oder Peplos, den Helm der Unsichtbarkeit oder den Polos des Himmels trägt sie auf dem Haupte, und die Finsterniss des Regen sendenden Gewitters liegt als Aegis mit dem schlangenhaarigen Gorgoneion auf ihrer Brust. — Weil der Donner durch den Blitz erzeugt wird, muss Pallas Athene eine Tochter des *Hephaistos*, weil er dem Wasser entstammt, eine Tochter des *Poseidon* oder des *Triton* oder des *Ogyges* sein. Den Giganten Pallas als einen Ausdruck für ihren eignen überwundenen und abgestreiften Begriff hat sie zum Vater, den sie eigenhändig getödtet, und in einem ähnlichen Sinne des Pandion Sohn als ihren Begriff entwickelnd zum Erzieher. Nach der gewöhnlichsten und ausgebildetsten Sage aber ist Pallas Athene die Tochter des *Zeus*, weil der Donner deutlich vernehmbar vom Himmel kommt. Zeus vermählt sich mit der wandelbaren Okeanostochter *Metis*, der Strebenden (abzuleiten von μάω), dem Dampfgeist und der Klugheit, und verschlingt sie aus Furcht vor ihrem gewaltigen Kinde. Denn der Himmel gattet sich mit dem emporstrebenden Wasserdampfe und verschluckt ihn. Allmälig verfinstert sich Zeus Stirn durch Geburtswehen. Denn sich verdichtend bilden die Dämpfe an dem Gipfel des Himmels immer dunklere Wolken. Da spaltet Hephaistos dem Zeus das Haupt. Der Blitz spaltet längs der Wolke hinfahrend den düstern Himmel. Hervor springt mit übergrossem Geschrei in voller Rüstung Pallas Athene, dass alle Götter erstaunen, die Erde unter ihrer Wucht erdröhnt und das Meer hoch aufwallt. Es erschallt plötzlich gewaltig des Donners Stimme, und die Erde erbebt und das Meer braust auf. Jetzt sendet Zeus goldnen Regen hernieder. Dem metallnen Himmel entstürzt goldner, Reichthum spendender Regen. Hyperions Sohn hält die schnellen Rosse stille, bis Pallas Athene ihre Waffen

ablegt und Zeus seiner Tochter sich erfreut. Denn die Sonne bleibt so lange unsichtbar, bis die Gewitterwolke entschwindet und der Himmel wieder sich aufklärt. (Anm. 49.)

Aehnlich dem Siege des Zeus über die Titanen, aus denen er sich selbst erhoben, gehört der Sieg der Pallas Athene über die Giganten zu ihrem eigenen Wesen. Die Giganten sind Erd- und Wasserpotenzen und daher aus der Erde und dem Blute des entmannten Uranos, also der Feuchtigkeit, entsprossen, auf der Schwelle zwischen Seele und Geist stehende Principien gewaltsamer, ungeregelter Naturumwälzungen. Sie werden wie ihre glückliche Feindinn selbst in Erz gepanzert und mit einem Speere bewaffnet gebildet, aber auch wohl als Wassermächte mit Schlangenleibern. Obwohl die höchste Potenz der Donnerwolke und des Dunkels die niedern Potenzen derselben geschichtlich überwand, konnte ihr dies doch nur mit Hilfe des Menschen Herakles gelingen [1]), weil eben das menschliche Gottesbewusstsein den Sieg der geistigen Macht erkämpfte. Die von Phidias aus Gold und Elfenbein gebildete Pallas im Parthenon [2]) trug auf ihrem Schilde Gruppen aus den Kämpfen mit den Giganten und den Amazonen und auf ihren Schuhen Kampfscenen der Lapithen und Kentauren, welche gleichfalls zu den Potenzen der Erde und des Wassers gehören. In ähnlichem Sinne hatte sie auf dem Helm eine Sphinx als Andeutung der Gewitterschwüle, zu beiden Seiten Greife als die Thiere der Dunkelheit, und an ihren Füssen lehnte sich die auf den Regen hinweisende Erichthoniosschlange. So waren die Momente ihres Begriffs sichtbar ausgedrückt.

Pallas Athene ist ihrem Charakter nach keusch und

---

1) S. *Prell.* I. 149.

1) Vgl. *Prell.* I. 56; *Gerh.* §. 130.

streng, stolz und kriegerisch, aber auch sorglich und bedächtig, wohlwollend und der Ordnung günstig. — Zur Grundeigenschaft hat sie *die Weisheit*. Denn wie im Blitz das himmlische Urfeuer erscheint, so wird im Donner als dem stärksten, vom Himmel kommenden Schall der himmlische Urschall vernommen. In dem Schall als *Sprache* aber offenbart sich das *Denken*. Ist nun Pallas Athene der *Geist* des Donners, so muss dieser die *Sprache*, sie selbst aber der *Gedankeninhalt*, die *Weisheit* des Himmels sein. Diesem zu Grunde liegenden Schlusse gemäss steht sie in einem besonders vertrauten Verhältnisse zu Zeus, indem sie als dessen geliebteste Tochter und gewissermassen eigne weltbildende Weisheit erscheint [1]). Demgemäss wird sie denn als klug und kunstreich [2]) verehrt, als Spinnerinn und Weberinn [3]) nicht bloss der Pflanzen- und Farbenpracht der Flur durch den Regen, sondern auch des ganzen Naturwerks und des schmuckreichen Gewandes der Erde. So ist das Obergewand (*πέπλος*) zu deuten, welches an dem Feste der Panathenäen von Frauenhand kunstreich gewebt und mit eingestickten Bildern geschmückt ihr dargebracht ward. Besonders deutlich zeigt sich die Weisheit der Göttinn anerkannt durch ihre Bestimmung die vordenkende, die Vorsehung (*πρόνοια*).

Als Potenz des Donners ist Pallas Athene die *Lärmende* (*ἐγκέλαδος*). Auf ein sehr hohes Alter dieses Beinamens lässt sich daraus schliessen, das er zu einem Giganten Enkelados abgelöst worden, den die Göttinn ähnlich dem Pallas als überwundenes Moment eigenhändig getödtet. Obwohl der Donner mit dem Blitz offenbar zusammengehört, so schliesst er sich doch als nur *hörbar* von allen sichtbaren Naturmächten aus. Wegen

1) Od. 16, 265.
2) *μηχανῖτις*.
3) *ἐργάνη*, *ὀργάνη*.

der Unbedürftigkeit ferner und der völligen Selbstgenügsamkeit der *Weisheit*, endlich vielleicht wegen der Namensähnlichkeit mit *Pallax* (πάλλαξ), Mädchen, wurde die Donnergöttinn als *jungfräulich* gedacht. Wie Eurybia die Gattinn des Krios heisst, so sollte Pallas Athene, die entwickeltere Gestalt derselben, die Gattinn des Hephaistos sein. Zugleich aber ist sie vielmehr Jungfrau. Aus der Kombination dieser beiden Bedingungen konnte die Sage erwachsen, dass Hephaistos der Jungfrau Gewalt anthun wollen, diese aber den Samen in eine wollige Flocke gehüllt und zur Erde habe fallen lassen. Im Laufe des Jahres sei daraus der Erdensohn (ἐριχθόνιος [1]) mit Schlangenfüssen geboren worden. Die Wolkenmacht Athene bildet Wolkenflocken, in denen nach alter Anschauung das Feuer latent ist, und lässt sie als Regen zu Boden fallen. Allmälig entquillt wieder der Erde der Wasserstrom, ihr Sohn, der mit Schlangengang, also Schlangenfüssen, durch die Länder zieht. Athene hatte das Erdenkind in einem steinernen Kasten [2]) den drei Töchtern des Kekrops [3]), der Thauigen (*Πάνδροσος*), der Feuchten (*Ἕρση*) und der Hellen (*Ἄγλαυρος*) zur Pflege anvertraut. Pandrosos allein achtete das Verbot, die heilige Lade zu eröffnen; die beiden andern Schwestern handelten ihm zuwider und stürzten sich vor dem Anblick der Wunderschlange entsetzt ins Meer hinab. Diese drei Nymphen sind Wassermächte mit den durch ihre Namen bezeichneten Eigenschaften, die als solche den Strom in der Erde und in seinem Quellenbette pflegen. Nur der Thau bleibt auf dem Lande; die feuchten und hellen Wasser stürzen sich durch den Strom mit seinen Schlangenwindungen dazu veranlasst von der Küste ins

1) Vgl. *Forchhamm.* Hellenika S. 124 u. f.

2) Vgl. *Forchhamm.* Hell. S. 39 ff., der Kekrops von κρέκω ableitet als den rauschenden Regen.

3) λάρναξ.

Meer. — Ursprünglich mit dem Erdensohn identisch ist der Zerreisser Erechtheus, insofern nämlich der Wasserstrom die Erde spaltet. Als Wassergeist ist dieser Erechtheus auch Poseidon selbst, zugleich aber wird er, weil die feuerhaltige Feuchtigkeit in ihrer Strömung den Samen und Quell alles Lebens darbietet, als Pflanzenkeim und als erster Mensch gedacht. Später unterschied die Sage den Erechtheus auch wohl vom Erichthonios als dessen Enkel. Besonders aber erschien die Weiblichkeit ihrem Ursprunge nach im Zusammenhange mit der jungfräulichen, mit Sinn begabenden Göttinn, und die Töchter des Erechtheus, *Pandora*, die Allbeschenkte, und *Protogoneia*, die Erstgeborne, beide den Begriff der ersten Frau bezeichnend, gehören mit zur Umgebung der Athene. — Weil das Gewitter meist im Frühling und im Sommer vorkommt, so sind die Horen *Thallo*, die Blühende, und *Karpo*, die Fruchtreiche, Dienerinnen der Göttinn.

Als Beherrscherinn des Donners sitzt Pallas Athene zur Rechten ihres Gewitter sendenden Vaters und weiss allein um die Schlüssel des Blitzgemachs [1]). Die Beziehung auf den Blitz tritt auch in der Athene Hellotis, der Leuchtenden, hervor, welche mit Hephaistos zusammen wegen der feurigen Weltbeseelung durch Fackelläufe gefeiert wurde. — Weil der Donner vom Gipfel des Himmels erschallt, ist die Göttinn den Gipfeln nahe [2]) und beschützt Höhen und Vorgebirge.

Die Gewitterwolke entstammt dem Wasser [3]). Daher heisst Pallas Athene, wie schon ihre überwundene Schwester die Heroine Pallas, die Seegeborne [4]), auch

---

1) *Prell.* I. 130. (*Aeschyl.* Eumen. 825; Il. 24, 100.)
2) κορυφάσια, ἀκρία.
3) Vgl. *Lauer* 327 ff.
4) τριτογένεια.

die Göttinn des Wasserschalls [1]), ferner die okeanische [2]) (verwandt mit Ogyges und der Aegyptischen *Ank*), die reisige [3]), oder die Taucherinn als Wasservogel [4]). Ebendesshalb wird im Bade ihre Jugend und Jungfräulichkeit stets neu gekräftigt. — Sofern das Gewitter auf die Luftbewegung einwirkt, ist sie eine wehrhafte Beherrscherinn des Windes [5]), sofern die Wärme das Gewitter befördert und begleitet, eine Göttinn der Wärme [6]), sofern endlich die Luft durch dasselbe gereinigt und erfrischt, also die Gesundheit begünstigt wird, eine Göttinn der Gesundheit [7]). — Der *Ἀθήνα ἀλέα* ist parallel die *Ἀθήνα σκιρὰς* mit der doppelten Beziehung auf die dürre Erde (*γῆ σκιρὰς*, die verkalkte Erde) und die zu erflehende Beschirmung vor der Sonne durch die Wolken (*σκίρον*, Sonnenschirm). An dem Feste der Skirophorien, das im Julimonat Statt fand, wurde das alte Schnitzbild der Athene mit verkalkter Erde eingerieben, um ihr die Dürre gleichsam fühlbar zu machen, und bei der Festprocession von Priestern und Priesterinnen der Pallas Polias, des Poseidon Erechtheus und des Helios ein grosser Schirm gegen den Sonnenbrand einher getragen [8]).

In Hinsicht auf die menschliche Gesellschaft und deren Einrichtungen ist Pallas Athene als Potenz des Schalles musikalisch begabt [9]) und insonderheit Bedingung der Blasinstrumente [10]). Zunächst ist sie gleich-

1) *τριτωνὶς, τριτώ;* vgl. *Eckermanns* Religionsgesch. u. Myth. II. S. 43.
2) *ὄγκα, ὀγκαία.*
3) *ἱππία.*
4) *αἰθυια.*
5) *ἀνεμῶτις, ἀρεία.*
6) *ἀλέα.*
7) *ὑγίεια, παιωνία.*
8) Vgl. *Prell.* I. 138; *Gerh.* §. 248, 7.
9) *ἀηδών.*
10) *βομβυλία.*

sam die schmetternde Trompete selbst [1]), sodann auch die Erfinderinn der Flöte. Die Veranlassung zur Erfindung dieses letztern Instruments soll das Zischen der Gorgonenschlangen bei der Geleitung des Perseus gegeben haben, also das Rauschen des Regens, und dass die Göttinn die Flöte, weil sie das Gesicht entstellt, wieder weggeworfen habe, lässt sich ebenfalls aus dem zischenden Regen erklären, den die Gewitterwolke gleichsam *hinabwirft*. — Weil der Donner als der gewaltigste Kriegslärm der Natur gefasst werden kann, so ist Pallas Athene die stärkste [2]), obwohl ihrer Eigenthümlichkeit nach besonnene Göttinn des Krieges [3]), welche mit Sicherheit den Sieg erkämpft. Daher hat sie den *Sieg* als eigne Bestimmung an sich [4]), und die Beute kann ihr nicht entgehn [5]). — Athene beherrscht die Wolke und ist daher nicht nur eine Bezwingerinn des Pferdes und des Rindes [6]), sondern auch die Erfinderinn des Wagens und des Schiffes [7]). So hatte sie dem Bellerophon den Pegasos gezügelt, den Erichthonios in der Anschirrung des Wagens unterwiesen, und war als Wasservogel eine Beschützerinn der Schifffahrt. — Weil die Regenwolke dem Landbau förderlich ist, begünstigt ihn die Göttinn, insbesondere den Oel- und Ackerbau. Sie hat den Rechen [8]) und Pflug erfunden und die in der Erde arbeitende Ameise (*μύρμηξ*) muss von ihr gestaltet sein. So erklärt sich der Sagenzug, dass die Myrmex für ihre Anmassung den Pflug erfunden zu haben, von

---

1) *σάλπιγξ*.
2) *ἀλκίς*, *ἀλαλκομενηίς*.
3) *πρόμαχος*.
4) *νίκη*, *ἀτρυτώνη*.
5) *ἀγελεία*, *λαφρία*, *λητῖτις*.
6) *ἱππία*, *χαλινῖτις*, *βοαρμία*, *βουδεία*.
7) Vgl. *Lauer* 357.
8) *ἀγρίφα*.

der Athene in eine Ameise verwandelt worden ist. Die Potenz der Gewitter- und Regenwolke als nährend und mütterlich [1]) gefasst wird zur Beschützerinn der Ehe, der Geburten [2]) und der Kinderpflege [3]). Als Princip des Denkens und der Besinnung wirkt Pallas Athene in allen verständigen Menschen, wie sie z. B. den Achilles, als er im Zorn gegen Agamemnon heftig auffahren will, beim Kopfe nimmt und zurückhält, besonders aber als Beschützerinn des klugen Odysseus erscheint. — Durch das Beisetzen des Pallasbildes in Gräbern dürfte der Glaube an die Unsterblichkeit des *denkenden* Geistes angedeutet sein. Weil die Göttinn die Spinnerinn und Weberinn der Welt ist, beschützt sie das Spinnen und Weben [4]) der Frauen, weil sie das Princip der organischen Weltordnung in sich trägt, gründet und erhält sie alle organische Gemeinschaft und somit die Städte [5]), Staaten und Verbrüderungen [6]). In diesem Sinne sind namentlich die Thore [7]) und Schlüssel [8]) als die Anfänge der Städte ihrer Obhut anvertraut. Da das verständige und sinnige Denken ihre tiefste Eigenthümlichkeit bildet, hat sie alle Handwerke und Künste möglich gemacht und Zahl und Schrift den Menschen geschenkt.

Die Finsterniss der Gewitterwolke bildet die Grundlage zum mystischen Begriff der Pallas Athene. So genommen hat sie die grausige *Gorgo* (von *γοργὸς*, grausig) zum überwundenen Moment und zur Vorgestalt.

---

1) *μήτηρ*; vgl. *Lauer* 363. *Schwenck* mytholog. Skizzen, S. 65.

2) Vgl. *Gerh.* §. 254, 7 a u. b.

3) *κουροτρόφος*.

4) *πανάτις*.

5) *πολιάς*; *ἐρυσίπτολις*.

6) *φρατρία*.

7) *πυλαῖτις*.

8) *κληδοῦχος*.

Sie ist daher sowohl selbst die Gorgo und gorgoäugig [1]) furchtbaren Blicks, als sie auch nach Attischer Sage im Gigantenkampfe die Gorgo getödtet [2]) und ihr Haupt zum Kern der Aegis verwandt, nach Argivischer Sage dasselbe vom Perseus dazu erhalten hat. Wasser und Dunkel sind wesentliche Bedingungen zur Bildung des Blitzes und der Wolkenfluth. Daher sollen aus der Verbindung des Poseidon mit der Gorgo Goldschwert, Chrysaor, und Quellenross, Pegasos, entsprungen sein. Wegen ihrer nahen Beziehung zu Feuchtigkeit und Regen hat die Gorgo Schlangenhaare erhalten; es wird aber auch die Feuchtigkeit als ihr Blut angesehn, dessen Tropfen durch den Blitz von tödtlicher, durch den Regen von belebender Wirkung sind. Der Anblick des Ungeheuers versteinert, weil für den Betrachtenden in der Dunkelheit jede Bewegung aufhört und somit Alles erstarrt. Die gewaltige Herrschaft, welche die mit der Feuchtigkeit zusammenhängende Finsterniss ausübt, konnte zu den drei Beinamen der Gorgo, die Gewaltige (*Σθενώ*), die Weitfluthige (*Εὐρυάλη*), und die Herrschende (*Μέδουσα*) führen, welche zu drei Schwestergorgonen, an der Grenze des Okeanos in der Gegend des Urwassers und der Nacht zu Hause, sich verselbstständigt haben. Medusa steht im Vordergrunde der Sage und wird auch wohl schlechthin als die Gorgo bezeichnet. Durch dieselbe als Potenz der Fluthfinsterniss hängt Athene mit der Aegyptischen Neith zusammen, mit der sie auch öfters identificirt worden. Die mystische Athene der Finsterniss und des Schreckens hat vorwiegend in dem Attischen Zeitabschnitt Gestalt gewonnen, und die Athene Parthenos des Phidias mit dem Helm auf dem Kopfe und dem Gorgoneion auf der Brust, die Lanze als Symbol

1) *γοργῶπις, γοργώ*; vgl. *Eckermanns* Religionsgesch. u. Mythol. II. S. 47.

2) *γοργοφόνος*.

des Blitzes zuckend, ist wesentlich zugleich eine Ausbildung dieses Begriffs. — Sehr nahe verwandt mit der Athene Gorgo erscheint die Athene *Itonia* (vielleicht von σῖτος abzuleiten, als die Getreidegeberinn), welche mit Poseidon und aus mystischer Ursache mit Aides gepaart wird. Die Ortschaften Iton in Thessalien und Böotien mögen ihren Namen von dieser Göttinn führen. Eine mythische Priesterinn der Athene Itonia hiess Jodameia [1]), die bei dem Anblick des Gorgonenhauptes auf dem Gewande der Göttinn versteinert worden und als unterweltliche Psyche zu deuten ist. Wie der Göttinn in gewissem Sinne die Frau angehört, so auch als Princip des Organismus die Seele im Allgemeinen. Aus diesen Prämissen begreift sich, warum die Priesterinn der Athene Itonia rief, wenn sie Feuer auf den Altar gelegt: „Jodameia (die vom *Pfeil* des Todes *bezwungene* Seele) lebt und fordert Feuer" (Lebensunterhalt [2]). — Als Macht über die Finsterniss ist Athene im Stande, dieselbe zu durchschauen und hat daher ein scharfes Auge [3]). Auf ihre Beziehung zur Nacht weist ausser der nächtigen Eule ihr andrer Vogel, die schwarze Krähe. In diesen Kreis scheint die Sage von der Hellotis zu gehören, welche mit ihrem Kinde Chryse freiwillig verbrannt sei, mit deutlichem Anklang an die Koronissage. Des Aristoteles Ansicht von der Athene als einer Mondgöttinn, dürfte daraus sich erklären lassen, dass er sie, wie auch andere Mythologen, mit der Chryse identificirte, obwohl sie vielmehr deren Mutter ist.

Die Gräen.

Den Gorgonen begrifflich sehr nahe sind die *Gräen* (Γραῖαι), Greisinnen, welche gleichfalls am Okeanos in

1) *Paus.* IX 34, 1.
2) Vgl. *Forchhamm.* Hellen. 143 ff.
3) ὀξυδερκής, ὀπτιλέτις; vgl. *Stuhrs* Religionsf. II. S. 336.

dem noch ungesonderten Dunkel wohnen und an der Schwelle des Erebos hocken. Als Töchter des *Phorkys* und der *Keto* entstammen sie dem grauen Meere und haben daher von Geburt an graue Haare. Zugleich sind sie schwangestaltig [1]), weil die Seele des Meeres den Schwan gestaltet hat. Ihre Namen sind *Enyo*, die Kriegswuth, *Pephredo* (von φρίσσω, schaudern), die Schaudermacht, und *Deino* (von δεῖνος, furchtbar), die Furchtbarkeit, in denen leicht Qualitäten der Pallas Athene sich erkennen lassen. Sie haben zusammen nur Ein Auge und Einen Zahn, die ihnen gemeinschaftlich dienen müssen. Das erstere scheint auf das gemeinsame Durchblicken der Finsterniss, der letztere auf das Zehren des Wassers sich zu beziehn. Wegen jenes Vermögens und zugleich als Töchter eines Meergottes besitzen sie prophetische Kraft. *Enyo* wird auch wohl als *Kriegsgöttinn* von der Gräe Enyo unterschieden gedacht [2]).

Leto und Koronis

sind als Nachtgöttinnen ebenfalls Nebengestalten der Athene (Gorgo). Von jener ist bei der Geburt des Apollon, von dieser beim Asklepios gehandelt worden. Dass Athene der Leto bei der Geburt ihrer Kinder geholfen und dass die Krähe in der Sage der Koronis eine so wichtige Rolle spielt, erklärt sich jetzt von selbst.

Nike.

Die sieghafte Pallas Athene ist von ihrem Gesammtbegriff zur Siegesgöttinn *Nike* im wachsenden Mythos abgezweigt worden. Wie die Pallas selbst hat sie einen Pallas zum Vater, in Analogie mit der Athene Ogka die

---

1) κυκνόμορφοι.

2) Vgl. *Gerh.* §. 583; *Prell.* II. 44 ff.

Styx, die Seele des verborgenen Urwassers, zur Mutter. Sie trägt eine Palme in der Hand, wahrscheinlich mit Beziehung auf das Schirmdach der Palme und der Wolke und Kranz und Kriegsbeute als Zeichen der weitern Entwicklung ihres Begriffs. Zu der Gewitterwolke in nahem Verhältniss wurde sie bei späterer Ergänzung ihrer Vorstellung mit Flügeln gebildet, wie in der Regel die Wolkendämonen. Als den Regen vermittelnde Potenz erscheint sie auf Bildwerken, indem sie zur Spende eingiesst oder einen Stier (die Wolke) niederstösst [1]), und wenn sie auch wohl eine Tochter des Ares genannt wird, so ist damit der Sieg als Folge des Kampfes gedacht.

Die Moiren.

Pallas als Spinnerinn der Welt hat zur *Moire* (*Μοῖρα* [2]), der Zutheilenden, sich ausgebildet, welche jedem sein *unabwendbares Schicksal spinnt.* Die eben bezeichneten Momente dieses Begriffs sind sodann in drei Moiren auseinander gefallen, die *Spinnerinn*, *Klotho*, die *Zuschickende*, *Lachesis*, und die *Unabwendbare*, *Atropos.* Ihrem Wurzelbegriff gemäss dachte man sie alle drei mit dem Spinnen beschäftigt, Klotho drehte das Rad, Lachesis zog den Faden und Atropos schnitt ihn ab, indem die Unabwendbarkeit vorzugsweise auf den Tod bezogen ward.

Hygieia.

Endlich ist von Athene *Hygieia*, einer Macht der Gesundheit, insofern nämlich das Gewitter mit seinem Regen die Luft reinigt, dieses letztere Moment zu einer besondern Göttinn abgelöst und dem Heilgott Asklepios

1) *βουθυτοῦσα.*

2) Von *μείρω* (*μείρομαι*), zutheilen.

als Gattinn oder Tochter beigesellt worden. Dass *Hygieia* (Ὑγίεια) eine Schlange tränkt, deutet auf die Ernährung der Feuchtigkeit durch die Gewitterwolke und deren erfrischende Kraft hin.

---

9. *Ares.*

Unter den drei Hekatoncheiren kommt vor *Kottos*, Sturmesgroll, dessen Name mit κότος, Zorn, zusammenhängend den *Sturm* bezeichnet. Es mag unentschieden bleiben, ob dieser zuerst von Hesiod so gebraucht worden, oder ob im Griechischen κοτέω ursprünglich stürmen hiess. Kottos hat hundert Hände, weil der Sturm in seiner gewaltigen Ausdehnung die Gegenstände wie mit hundert Händen zu packen scheint.

Die *seelische Potenz des Windes* führt im Griechischen Mythos den Namen *Japetos* (Ἰαπετὸς), der Flüchtige, abzuleiten von ἰάπτω, schnell bewegen, werfen, oder sich schnell bewegen, fliegen. Das Verhältniss dieses Titanen zu seiner Gattinn und seinen Söhnen und inwieweit er als entfernteres Princip des Menschengeschlechts betrachtet werden konnte, ist schon oben (S. 186) besprochen worden. Hier bleibt noch zu bemerken übrig, dass der Israelitische Name Japhet offenbar mit Japetos identisch und desshalb als Urahn der Japhetiten angegeben ist, weil diese sich von Japetos als dem männlichen Princip der Menschen, somit ihrem Stammvater herleiteten, wie die *Asia-Klymene*, die Asiatische Erde, als das weibliche Princip derselben, somit als ihre Stammmutter gelten könnte. Im Gegensatze schon gegen Prometheus und noch mehr gegen Zeus vertritt Japetos recht eigentlich das Titanische Gottesbewusstsein. Die Niederlage des Japetos und der Japetiden im Kampfe gegen Zeus und dessen Reich hat da-

her auch wesentlich die Bedeutung des Ueberganges der Menschheit aus dem zweiten in das dritte Zeitalter der alten Geschichte. Wie beim Aegyptischen Set dürfte die Beziehung auf den Kampf, wie beim Prometheus die Beziehung auf die Prophetie auch beim Japetos sich finden.

Das *Gras*, über das der Wind hinfährt und das zum Theil seine Benennung von ihm trägt, der geflügelte und kampflustige *Hahn* und der *Geier* als schneller, kräftiger Raubvogel können als die eigentlichen Epiphanien des Windgottes in der Pflanzen- und Thierwelt betrachtet werden [1]).

Des Windes Geist, *Ares* (Ἄρης), dessen Name mit ἄῤῥην, kräftig, wenn nicht mit αἴρειν, wegnehmen, tödten, oder mit Marut (s. Anm. 7), Mars, zusammenhängt, ist ein Sohn der Hera von Zeus, oder auch von der Hera allein geboren und gross gesäugt. Weil der Wind als *Luftbewegung* sich kund giebt, so muss Hera die Mutter des Ares sein, an deren Busen gleichsam er sich nährt und erwächst. Zeus ist als stark erregter und zorniger Gott, als ἄρειος, der Vater des Ares, weil eine starke Aufregung des Himmels und seiner Wolken den Sturm zu verursachen und zu begleiten pflegt [2]).

In erwachsenem Alter erscheint Ares gleich einem Mann von grosser gedrungener Körperbildung, kräftiger Muskulatur, mit starkem Nacken, kurzgelocktem Haar und ziemlich weit geöffneter Nase, im ältern Stile ganz in Erz gepanzert und mit gewaltigem rindsledernen Schilde wegen seiner Abstammung vom Himmelsgott und seiner Kriegsfertigkeit, im jüngern Stile wegen der Unsichtbarkeit des Sturmes wenigstens einen Helm mit wallendem Helmbusch auf dem Kopfe [3]).

1) Vgl. *Gerh.* §. 350.
2) Vgl. *Prell.* I. 202 ff.
3) Vgl. *O. Müllers* Arch. d. K. S. 490. *Prell.* I. 206 u. 209.

Der Gott zeigt sich wild und heftig, schrecklich und unersättlich im Kriege; er tobt und rast wuthentbrannt und mörderisch, ist aber zugleich den Frauen sehr ergeben und nicht ohne Sinn für Gerechtigkeit [1]).

Den Grundzug seines Charakters bildet der *Zorn*, worauf schon die Verwandtschaft zwischen Zorn und Sturm in dem Namen Kottos hinweist. Daher ist er so heftig [2]) und wüthend [3]), ein Menschenverderber [4]) und mordbefleckt [5]), der verhassteste Gott den Göttern und Menschen. Der Zorn erscheint in theologischem Sinne als die negative Seite der Eigenschaft der Gerechtigkeit, und in dieser Beziehung führt Ares nach dem Hymnus auf ihn die gerechtesten Männer und wurde die Stätte des Blutgerichts in Athen *Areopag* (*Ἄρειος πάγος*) oder Areshügel genannt.

Als Gott des Sturmes ist er zwar unsichtbar [6]), doch von ungeheurer Grösse [7]), dabei sehr geschwind [8]) und behende [9]), rasch [10]) und ungestüm [11]). Gewaltig [12]) und mit starker Hand [13]) geisselnd [14]) tobt er heftig und rast dahin wie der Sturm mit entsetzlichem Geschrei [15]). Besonders hat er Thrakien gern, weil in dessen rauhen

---

1) *συναρωγὸς, θεμιστὸς.*
2) *μαλερός.*
3) *μαινόμενος.*
4) *βροτολοιγὸς.*
5) *μιαιφόνος.*
6) *ἀΐδηλος.*
7) *πελώριος.*
8) *ὠκύτατος.*
9) *θοός.*
10) *ὀξύς.*
11) *θοῦρος.*
12) *ὄβριμος.*
13) *καρτερόχειρ.*
14) *μυώπιος.*
15) *βριήπυος.*

Gebirgen eine starke Luftströmung herrscht. (Anm. 50.) Wegen der Wolken, die der Wind oft treibt, hat Ares auch eine Beziehung zu den Wasserdünsten und zum Wasser. Daher umgürtet er sich in der Regel mit doppeltem Gürtel, besitzt Wagen und schöne Rosse und ist reich in dem Sinne, wie Geryon. Pferde, Stiere und Böcke wurden ihm geopfert, und es gab ihm geheiligte Quellen. Im Winde *versiegt* aber auch das auf dem Lande ausgebreitete Wasser, und hierher gehört die mythische Begründung des Namens und der Bestimmung des Areopag. Mit der *Agraulos*, der Nymphe des hellen Wassers, hatte Ares die Starkstute *Alkippe* gezeugt, von der die Quelle am Abhange der Akropolis ihren Namen führt. *Halirrhotios*, die Macht des überfluthenden Meerwassers that der Alkippe Gewalt an, woraus vermuthlich der Salzgeschmack jener Quelle sich erklären sollte, und desshalb tödtete ihn Ares. Hiernach wurde er von den Zwölfgöttern auf dem bezeichneten Hügel gerichtet und freigesprochen, der von der Begebenheit fortan seinen Namen und die Bestimmung zur Stätte des Hochgerichts erhielt [1]). Wegen des innern Zusammenhanges zwischen Ares und dem Aegyptischen Set und des Einflusses, den höchst wahrscheinlich die Idee des letztern auf den Sagenkreis des erstern Gottes ausgeübt, zugleich aber auch wegen des göttlichen Zornes, der den Grundzug im Charakter des Ares bildet, konnte alles Schlimme und alles Unheil von ihm, dem Menschenverderber, abgeleitet werden, wie z. B. der Chor bei Sophokles (O. T. 190) den letzten Grund der Pest ihm zuspricht. — Noch ist zu erwähnen, dass man in der Stadt Hyria in der Gegend von Aulis einen Gott in Gestalt eines gewappneten Mannes unter dem Namen *Oarion* oder *Areion* verehrte, der wohl niemand Anders als Ares (Anm. 51.) war und von

1) *Prell.* I. 207. *Gerh.* § 755, 4.

dem das Sternbild des Orion seine Benennung bekam, wahrscheinlich, weil man den Aufgang dieses Sternbildes für sturmbringend hielt [1]).

Als Sturmesgeist wild dahin jagend ist Ares ein *Jäger* [2]), ungestüm gegen die Gegenstände anstürmend und zugleich wegen der Aehnlichkeit des Sturmgeheuls mit dem Schlachtgeschrei und Schlachtgetöse ein *Krieger* [3]). Weil aber der Schall des Donners den Schall des Sturmes an Stärke übertrifft und dieser während eines Gewitters in der Regel inne hält, so muss Pallas Athene stärker sein als Ares, durch Besonnenheit ohnehin ihm überlegen. In dem Götterkampfe vor Troja warf Ares seine eherne Lanze an den grausigen Schild der Pallas Athene, dem indess nicht einmal der Blitz des Zeus etwas anhaben kann, die Göttinn aber ergriff einen nahe liegenden gewaltigen Grenzstein und schleuderte ihn an den Hals des Gottes, dass er mit rasselnder Rüstung zusammenstürzte, im Falle sieben Morgen Landes umfasste und die Haare mit Staub sich mischten [4]). Selbst Diomedes verwundete mit Hilfe der Pallas Athene ihn in der Gegend des Gürtels; er aber stöhnte, wie neuntausend oder zehntausend Mann in der Schlacht zu schreien pflegen [5]). Dennoch ist Ares recht eigentlich die Potenz des Kriegessturmes, der männermordenden [6]) Kriegswuth und des blutigen [7]) Handgemenges [8]), wie des Streites [9]) überhaupt, und die Kriegshelden sind von ihm

1) Vgl. *Preller.* I. 206.
2) *θηρείας.*
3) *ἐνυάλιος.*
4) Il. 21, 400 ff.
5) Il. 5, 853 ff.
6) *ἀνδρειφόντης.*
7) *μιαιφόνος.*
8) *ἀλλοπρόσαλλος.*
9) *δηρείτης.*

geliebt [1]) oder ihm an Geschwindigkeit gleich [2]), und die in der Schlacht Gefallenen sind ihm geblieben [3]).

Gewissermassen der unterirdische Ares, obwohl als ein selbstständiger Dämon erscheinend, ist *Typhon* [4]), der Dampfige, dessen Name von τύφω, dampfen, abzuleiten, die Potenz der unterirdischen Luftbewegung anzeigt. Jedoch steht Typhon gleichsam noch in der Mitte zwischen den Titanen und den neuen Göttern. Er gilt daher nach der einen Genealogie wegen seiner Identität mit Ares zwar für einen Sohn der Hera; sie hat ihn aber von den Titanen empfangen (vrgl. S. 128). Nach der Hesiodischen [5]) Erzählung ist er, weil die Dünste aus der dunkeln Erde kommen, eine Geburt der Erde vom Tartaros und zwar ihre letzte mit dem Zwecke, den Sturz der Titanen zu rächen. Weil an vielen Stellen zugleich Dünste aus der Erde steigen, hat das gewaltige Ungeheuer hundert Drachenköpfe mit feuersprühenden Augen und leckenden, zischenden Zungen. Abwechselnd ist die Göttersprache hörbar oder das Gebrüll eines Stiers oder eines Löwen, oder Hundegebell oder ein schrilles Gepfeife. Die Beziehungen sowohl auf die geistige Macht als auch auf die seelischen Mächte der Feuchtigkeit, der Hitze und der Erdtiefe sind leicht erkennbar. Das Ungethüm wollte sich der Weltherrschaft bemächtigen, da ward es von den obern Göttern, insbesondre von Zeus bekämpft. Als der gewaltige Typhon seine Flammen spie und von oben Zeus Blitze darein fuhren, geriethen Erde, Himmel und Meer in Brand und tosten und siedeten, dass der Fürst der Unterwelt und die Titanen im Tartaros erzitterten. Endlich traf ein Blitzstrahl dem Un-

1) ἀρηΐφιλοι.
2) ἀρηΐθοοι.
3) ἀρηΐφατοι, ἀρηϊκτάμενοι.
4) Vgl. *Prell.* I. 51.
5) Th. 820 ff.

geheuer mit solcher Macht aufs Haupt, dass es zusammenstürzte und eine Gluth von ihm ausging, welche die Erde wie geschmolzenes Metall dahin strömen liess. Es ist deutlich, wie in diesem Gemälde der Ausbruch eines feuerspeienden Berges als ein Kampf der unterirdischen Gase mit dem himmlischen Feuer sich darstellt. Nachdem Zeus den Typhon in den Tartaros geworfen, fährt dieser dennoch fort, hin und wieder Verderben emporzusenden, wie die schlimmen Gluthwinde bezeugen und verschiedene von ihm und der Wasserschlange Echidna abstammende, den Menschen schädliche Ungethüme, die meist von Herakles besiegt wurden. — Offenbar hat der Aegyptische Set auch auf den Mythos vom Typhon einen mächtigen Einfluss geübt.

10. *Aphrodite.*

Die *Fluth*, das bewegte Wasser, ist in der Theogonie des Hesiod durch den Hundertarm *Briareos* (Βριάρεως [1]), verwandt mit βριαρὸς), den Starken, ausgedrückt. Dass der Name Briareos nach der Ilias [2]) der Göttersprache zukomme und für die Menschensprache mit *Aegäon* zu vertauschen sei, giebt einen Beweis dafür, dass wir es mit einer Wasser- und Meerespotenz zu thun haben, aber auch dafür, das Briareos nicht der ursprüngliche Name, sondern etwa um die Zeit des Homer für den Namen „Aegäon" zum Zweck einer Art von Vergeistigung eingetreten ist. Denn die Namen in der Menschensprache benennen die *Naturerscheinungen selbst*, die Namen in der Göttersprache die *Geister dieser Naturerscheinungen*. Der Zusatz zu der angeführten Stelle:

1) V. 149 (auch Ὀβριάρεως geschrieben); vgl. *Apoll.* I. 1.
2) I. 403.

„denn an Stärke übertrifft er seinen Vater“ ist somit auf die Benennung Briareos zurückzubeziehen und unter seinem Vater hier wohl die Wassermacht zu denken. Also muss Aegäon (von ἀΐσσω, sich schwingen, rennen) als der älteste Name angesehn werden, als die eigentliche Bezeichnung für das bewegte Wasser und den Meeresschwall. Diese Annahme findet noch eine Bestätigung in der Verwandtschaft zwischen Αἰγαίων und αἰγιαλός, Gestade, die Stätte in der Nähe der Wogen und der Brandung. Ebenfalls im Einklange damit hat die spätere beseelende und vergeistigende Mythendichtung den Aegäon zu einem wilden Meeresthier, oder einem Meeresriesen, oder einem Herrscher zur See und Erfinder der Kriegsschiffe, oder endlich zu einem Feinde des Poseidon gemacht, den dieser im Meer erwürgt habe [1]). Denn die wahre Macht über das Wasser, Poseidon, vermag auch den Meeresaufruhr zu stillen und zu vernichten. Die männliche Geltung von Aegäon und daher auch von Briareos erklärt sich übrigens nicht aus der Natur des zu Grunde liegenden Begriffs, sondern allein aus dem Alter des Namens. Denn die männliche Wortbildung ist als die stärkste und vollste zugleich die älteste. Indessen muss schon sehr früh eine weibliche Wortbildung von demselben Stamme ἀΐσσω sich abgezweigt haben zur Bezeichnung der Fluth der Wasserdünste oder der Wolken. Dies ist die schon oben von uns betrachtete *Aegis*, deren weiblicher Name von der zartern Beschaffenheit des Dampfes dem Wasser gegenüber abzuleiten sein dürfte.

Die *seelische Potenz der Fluth* zeigt sich in der Allmutter *Tethys* (Τηθύς, verwandt mit τήθη), der Gattinn des Okeanos [2]). Denn die Fluth konnte, sofern sie zur Substanz des Wassers als Accidenz sich

1) S. *Prell.* I. 390.
2) Vgl. *Hes.* Theog. 337. Il. 14, 201.

verhält, jener als der bedingenden und daher männlichen Macht gegenüber als bedingt und daher weiblich genommen werden. Zugleich musste bei der zeugenden und nährenden Kraft der Fluth und der ursprünglichen Unentschiedenheit des Griechischen Volksstammes zwischen dem Himmel und dem Wasser als oberstem Princip die Tethys als mütterlich, ja als die Urmutter erscheinen. Dass die Gatten Okeanos und Tethys nach der Ilias [1]) nunmehr in Unfrieden leben ist wohl desshalb Vorstellung der Sage geworden, weil die Fluth die Unruhe und somit den Unfrieden in ihrem Begriffe trägt.

Als pflanzliche Epiphanieen der Fluthgöttinn lassen sich die Myrthe und die Cypresse betrachten, deren zartes Immergrün der immergrünen leicht bewegten Meeresfluth gleich kommt. Ihre thierischen Verkörperungen sind besonders der Delphin, die Taube und der Bock oder die Ziege, der Delphin als Thier des Meeres mit wellenartig-geschwungener Gestalt, die Taube als ebenfalls wellig gestalteter, gleich den Wasserdünsten zum Himmel sich emporschwingender und besonders fruchtbarer Vogel, der Bock und die Ziege endlich wegen der Klang- und Wurzelverwandtschaft zwischen *Αἰγαίων* und *αἴξ*. Uebrigens gelten auch der geschwinde, fruchtbare und in die Erde sich versteckende Hase, der Jynx und andre Vögel in ähnlichen Beziehungen wie die Taube für Symbole der sogleich zu betrachtenden Göttinn [2]).

Der *Fluthgeist* enthüllt sich als *Aphrodite* (*Ἀφροδίτη*), deren Name von *ἀφρὸς* und *δίνω* = *δινέω* abstammend, die aus dem Schaum Emporgeschwungene bezeichnet. (Anm. 52.) Die Ilias [3]) nimmt sie für eine Tochter des Zeus und der Dione, weil die Wasserfluth ihren

1) 14, 206 ff.; 302 ff. Vgl. *Prell.* I. 28.
2) Vgl. *Gerh.* §. 374.
3) 5, 370; 20, 105.

Ursprung im himmlischen Wassergase zu haben scheint. Nach der Theogonie des Hesiod [1]) ist das Zeugungsglied des entmannten Uranos ins Meer gefallen und aus dem so befruchteten Meeresschaume die Göttinn geboren worden. Diesem Mythos liegt folgender Schluss zu Grunde: In derselben Bedeutung, wie Tethys die Allmutter heisst, sind alle Dinge aus der Fluth entsprungen, sie ist der Same der Welt. Hieraus lässt sich zugleich die älteste symbolische Darstellung der Aphrodite durch einen Kegel, eine Muschel, männliches oder weibliches Geschlechtsglied erklären. Nun gilt aber doch nach Griechischer Anschauung der Himmel für das oberste Princip. Also muss die Fluth der *Same des Himmels* sein (mit subjektivem Genitiv). Die eigentliche Stätte aber der Fluth, wo sie daher nie verschwindet, ist nicht sowohl der Himmel, als das Meer. Hieraus folgt, dass das Zeugungsglied des Uranos vom Meer aufgenommen in diesem befruchtend wirke. So hat denn schon in der Meeresfluth latent aus dem Wellenschaum Aphrodite sich erhoben [2]). Und zwar wurde sie bei der Insel Kypros von sanftem Zephyrhauch im weichen Schaume der rauschenden Fluth ans Land getragen und von den Horen mit goldnem Stirnband freudig empfangen. Holdlächelnd lässt sie in langbewimperten Augen feuchtes Schmachten erkennen und sich sonnend ruht der Delphin zu ihren Füssen. Bei Kypros landet Aphrodite desshalb zuerst, weil ihr Kult über diese Insel nach Griechenland gekommen ist. So dem Meere entstiegen hatte Praxiteles sie als Ideal weiblicher Schönheit gebildet, und dieselbe Idee wird durch die Mediceische Aphrodite des Kleomenes ausgedrückt [3]). Auch erscheint die Göttinn wohl in zu-

1) 180 ff.

2) Hom. Hymn. *E* u. *Θ*.

3) *E. Brauns* Kunstm, S. 51, Taf. 81.

sammengeschmiegter Stellung, wie sie nach dem Bade die Haare sich auswindet, die Spangen um die Füsse oder den Gürtel um den Leib legt, oder in einer Muschel knieend, so dass die Schalen derselben „wie Flügel hinter ihr auseinander schlagen“ [1]). Jedoch wird sie, wie in der ältern Zeit gewöhnlich, so in der jüngern oft auch bekleidet dargestellt meistens mit theilweiser Entblössung der Achsel und der Brust. In ihrer Besonderheit als *himmlische Aphrodite*, somit als Geist der *Wolkenfluth*, erscheint sie nothwendig bekleidet, indem die Wolken als Umhüllung und Umgürtung mit Waffen sich darstellten. So genommen hat sie kräftigere Körperformen, stolze, siegsbewusste Züge, eine Krone oder den Polos des Himmels auf dem Haupte und Waffen um den Leib oder in der Hand. Sie thront entweder oder steht oder ist sogar beflügelt, und zu Symbolen dienen ihr die Taube, oder die Blume mit Beziehung auf den Saft und den Duft, oder die Schildkröte mit Hindeutung auf das Himmelsgewölbe. Besonders berühmt waren die Bilder der Aphrodite Urania von Kanachos und Phidias. Die Venus von Capua, welche den linken Fuss auf den Helm des Ares setzt und mit beiden Händen den Schild emporgehalten hat, und die jetzt in Paris befindliche Venus von Milo mit erhabenem Antlitz und in edlen Körperformen können als Umbildungen derselben gelten [2]). Weil endlich die Fluth sowohl eine Beziehung auf die Mütterlichkeit, als auch auf die männliche Zeugungskraft in sich trägt, so konnte Aphrodite auch androgyn dargestellt werden als bärtiger Aphroditos mit langem Kleid und Scepter [3]).

Nach dem Homer erscheint Aphrodite als Musterbild

1) *Prell.* I. 237.

2) *Prell.* I. 235. *E. Brauns* Kunstmyth. S. 47 u. 48, Taf. 75 u. 76.

3) *Gerh.* §. 376, 3 a.

zarter weiblicher Schönheit, mit schimmernder Anmuth umgossen, wohl kundig des Putzes und der leichtfertigen Kunst der Liebe, weniger der Kunst des Krieges. Zeus räth ihr die Werke sehnsuchtsvoller Liebe zu betreiben; denn die Werke des Krieges seien ihr nicht gegeben.

Wie schon aus diesen Zügen hervorgeht, ist die Grundeigenschaft der Aphrodite *die Liebe*, deren einigende Macht und Lust sie in sich trägt, vielverehrt und vielbesungen. Denn auf der befruchtenden, feuerhaltigen Urfluth ruht die Liebe und die Wollust der Welt, und von ihr sind der Geschlechter glühender Trieb und Wonnegenuss bedingt. Daher verleiht die Göttinn Reiz und glänzende Schönheit, wirkt zauberisch der Liebe Sehnsucht und Leidenschaft und stürzt mit unheilvoller Gewalt in wildes Entzücken, in sinnverwirrenden Taumel.

Zunächst als die Macht der Meeresfluth gefasst ist Aphrodite eine Göttinn des Meeres [1]) und zwar vorzüglich seiner Oberfläche [2]). Daher beschützt sie die Häfen [3]) und vermag die Meeresfläche sanft, gleichsam milchig [4]) zu bilden. Auch die hinwegwendende [5]) Aphrodite scheint ursprünglich hierher zu gehören. Wegen der Verwandtschaft zwischen Welle und Ross und wiederum zwischen Fluth und Bock wird sie sodann auch zu Ross [6]), oder auf einem Bocke [7]) sitzend und rossetummelnd oder rosseabschirrend [8]) geschildert. Sie umgarnt mit der Fluth die Fische [9]) und erscheint silber-

1) *πόντια, πελαγία, ἐναλία.*
2) *ἐπιπόντια.*
3) *λιμενία.*
4) *γαληνάίη.*
5) *ἀποστροφία.*
6) *ἔφιππος, ἱπποδάμεια.*
7) *ἐπιτραγία.*
8) *ἱππολυτία.*
9) *δίκτυννα.*

flüssig [1]) und mit rollenden lebhaften Augen [2]) in Hinsicht auf den schimmernden Schaum und die gewundenen Wellen.

Sofern die Fluth am Himmel in Wolkengestalt sich zeigt, ist Aphrodite eine himmlische [3]) Göttinn, welche in der äussersten Höhe [4]) zu Hause von dort ausschaut [5]) und gleichsam ihr Gewand sehen lässt [6]). Daher nimmt sie hoch ihren Pfad mit den Wolken eilend. Der Wind buhlt mit ihr, so dass Aphrodite als Buhle des Ares [7]) erscheint, und weil der dichte und den Blitz schleudernde Wasserdampf als Umhüllung und Bewaffnung betrachtet werden konnte, stellte sie sich in ihrer himmlischen Eigenschaft stets umhüllt und bewaffnet dar [8]) als eine Göttinn des Krieges [9]) mit ihrer Lanze [10]) weithin wirksam [11]). Das Feuer des Blitzes ist mit der Feuchtigkeit der Wolken vermählt, und daher muss sie die Gemahlinn des Hephaistos sein ohnehin in Uebereinstimmung mit Orientalischer Anschauung. Auch das von Hephaistos geschmiedete Netz, mit dem er Ares und Aphrodite in ihrer Buhlschaft vor aller Götter Augen gefangen hält, lässt aus dem angedeuteten Verhältnisse leicht sich ableiten. Durch die Umgürtung mit der farbig beleuchteten Wolke erklärt sich der Gürtel der Göttinn, dessen Liebeszauber in der brünstigen und befruchtenden Feuchtigkeit gegründet liegt. Als himmlische Potenz aber ist

1) ἀργυρόπεζα.
2) ἑλικῶπις.
3) Οὐρανία.
4) ἀκραια.
5) κατασκοπία.
6) πασιφάεσσα.
7) Ἀρεία.
8) ἐνόπλιος.
9) στρατεία.
10) ἔγχειος.
11) ἐκαέργη.

sie zugleich die hochheilige *Ariadne*, die Gattinn des Dionysos, deren Tanz, aus der Wolkenbewegung deutlich, man auf Delos festlich nachahmte. Durch die Verwandtschaft zwischen Wolke und Rind wird es begreiflich, dass Aphrodite auch wohl mit einem jungen Rind auf dem Schoosse oder auf einem Stiere sitzend abgebildet erscheint. Die verbindende, befruchtende und gestaltende Kraft der Feuchtigkeit macht sie zu einer Göttinn der Zusammenfügung [1]) und als solche zur Mutter der *Harmonia*. Weil ferner die Fluth ihrer Substanz nach Feuchtigkeit ist, so heisst Aphrodite nicht blos eine Tochter der Dione, sondern auch wohl *Dione* selbst, und weil die Feuchtigkeit am Himmel Luft ist und in Gasform erscheint, kann sie auch als Hera bezeichnet werden. Die enge begriffliche Verwandtschaft endlich der Aphrodite Urania mit der Athene, deren Vorbedingung gewissermassen sie ist, liess sie zugleich als *die älteste der Mören* betrachten.

Aber die Fluth verbreitet sich auch über das ganze Land, indem Feuchtigkeit auf dem Boden, in Stauden und Bäumen und in thierischen Organismen quillt und wallt. Aphrodite ist daher auch eine Göttinn allen Landes [2]) und wird besonders im Frühlinge gefeiert, wenn die brünstige Fluth über die Erde sich ergiesst. Sie weilt an Quellen und auf feuchtem Wiesengrunde [3]), dringt in die Bäume [4]) und haust im Rohr [5]). Blüthen [6]) und Früchte [7]) weiss sie zu wirken, und auf Auen und in Wäldern, besonders aber in Gärten [8]) vertheilt sie ihre

1) *ἁρμα.*
2) *πάνδημος.*
3) *ἐν ἕλει.*
4) *δενδρῖτις.*
5) *ἐν καλάμοις.*
6) *ἀνθεία.*
7) *ἀνθεσφόρος, εὔκαρπος.*
8) *ἐν κήποις, ἱεροκῆπις.*

Gaben und Geschenke [1]). Da Adonis gleichfalls die Macht des Wassers auf dem Lande darstellt, jedoch substantiell gefasst, ist er mit der Aphrodite als ihr Geliebter verbunden, und kleine gezogene Gärten [2]) und Blumen, die man ins Wasser warf, dienten zum Sinnbilde dieser Vereinigung. Wie Aphrodite der Pflanzen Lebensfeuchtigkeit und samenhaltige Blüthe bildet, so bedingt sie auch in der Thierwelt die Säfte und den Samen, durch welchen der Geschlechter Vereinigung und die thierische Befruchtung erwirkt wird. Dadurch offenbart sich Aphrodite als das *Princip der sinnlichen Liebe* [3]).

Die menschliche Gesellschaft erfährt die Wirkungen der Göttinn in der Meeresfluth besonders so, dass sie die Schiffahrt bedingt und wohlgesinnt begünstigt, obgleich sie auch zuweilen trügerisch und tückisch mit verlockendem und verstrickendem [4]) Rauschen der Wellen die Männer der Seefahrt mordet. Weil die auf dem Meere Verunglückten der Macht seiner Tiefe, also Poseidon verfallen sind, die glücklich in den Hafen gelangten Seefahrer, ihren Erfolg der Macht seiner Oberfläche, also Aphrodite zu danken haben, so wurde in Aegina zuerst für die auf dem Meere Gebliebenen jenem ein Opferschmaus begangen, sodann aber diese mit ausgelassener Fröhlichkeit geehrt und gefeiert.

Die Thätigkeit der himmlischen Königinn Aphrodite im Verhältniss zur Menschenwelt zeigte sich ihrer Bewaffnung gemäss zunächst darin, dass sie Heeresmacht [5]) und Bundesgenossenschaft [6]) begünstigt und Rettung [7])

---

1) *δωρῖτις, ἐυδωσὼ, ζείδωρος.*
2) *Ἀδώνιδος κῆποι.*
3) *μιγωνῖτις.*
4) *ζειρήν.*
5) *στρατεία.*
6) *συμμαχία.*
7) *σώτειρα.*

und Sieg [1]) befördert, wiewohl sie in dieser Beziehung immer mehr von Pallas Athene verdrängt wurde. Doch trägt sie in dem Liebeszauber ihres Gürtels auch das Geheiss zu geschlechtlicher, insbesondere ehelicher Vereinigung.

Als Göttinn der Verbindung und Befruchtung auf dem Lande beschützt Aphrodite überhaupt die Genossenschaften und Gesellungen des Landvolks, beherrscht aber ihrer Grundeigenschaft gemäss vorzüglich die geschlechtliche Liebe unter den Menschen. Daher ist sie ebenso von Herzen freundlich [2]), als sie Recht [3]) und Billigkeit [4]) nicht achtet. Sie hat die Kraft zu überreden [5]) und zu gewinnen [6]), mit Liebenswürdigkeit zu schmücken und mit verzehrender Liebesgluth zu erfüllen, und weil sie selbst eine Buhlerinn [7]) ist, waren die Buhlerinnen und öffentlichen Dirnen als Hierodulen ihr geweiht. Wie aller Reiz der weiblichen Schönheit und die Sehnsucht der Liebe der mit Frühlingsblumen geschmückten schönsten [8]) Göttinn entstammt, so ist auch die Zeugung [9]) und die eheliche Gemeinschaft auf sie zurückzuführen, und der Kinder [10]), besonders der Mädchen, und der Kinderpflege [11]) nimmt sie sich an.

Die unterirdische Aphrodite, also die *Macht der in die Erde eingedrungenen Fluth*, ist ihrem Begriff nach identisch mit der Persephone und heisst daher auch gra-

---

1) *νίκη*.
2) *ἐλεήμων*.
3) *ἄδικος*.
4) *ἀνοσία*.
5) *παρήγορος ἐπιστροφία*.
6) *πειθώ*.
7) *ἑταίρα, πόρνη*.
8) *καλλίμορφος, καλλίπυγος, μορφώ*.
9) *γενέτειρα*.
10) *κουραφροδίτη*.
11) *κουροτρόφος*.

dazu wie jene Phersephassa, auch Erinys. Als unterweltliche Göttinn schwarz [1]) und dunkel [2]), hat sie zur Heimath das Grab [3]), das sie sich selbst gleichsam gräbt [4]). So wird sie als verschwunden und niedergefahren, aber auch als wieder auferstanden mystisch betrachtet. Die ähnlichen Momente finden sich in der mysteriösen Festfeier des schönen von der Aphrodite geliebten Adonis, den auf der Jagd ein Eber getödtet, also die Erde verschlungen und die Göttinn selbst nach seinem Tode, begrifflich untrennbar mit ihm verbunden, nicht aus ihren Armen lassen will. Endlich gewähren die Götter aus Mitleid, wie eigentlich die Natur es fordert, dass Adonis die eine Hälfte des Jahres bei der Persephone, die andere aber bei der Aphrodite weilen darf, so dass zugleich die nahe Verwandtschaft beider Göttinnen auch hierin deutlich sich zu erkennen giebt.

Nebengestalten der Aphrodite.

Schon oben S. 144 u. f. sind *Semele* und *Ariadne* als Nebengestalten der *Urania* erwähnt worden, wogegen *Ino* offenbar dem Begriff der *Pelagia* sich anschliesst.

Die der Aphrodite zukommende Anmuth, *Charis*, hat zunächst als selbstständige Göttinn, gleichfalls mit Hephaistos vermählt, von ihr sich abgelöst und sodann in zwei oder drei Chariten, *Charis*, *Peitho*, *Aglaja*, sich gesondert, welche als Töchter der Aphrodite, oder des Zeus, oder des Dionysos bezeichnet werden.

Die *Nymphen* sind von dem Begriff der *ländlichen* Liebesgöttinn ausgegangene *Geister der Quellen und*

---

1) μελαινίς.
2) ὀκοτία.
3) ἐπιτυμβία.
4) τυμβωρύχος.

Bäche und die *Nereiden Göttinnen der Meereswellen*, in grosser Anzahl das Meer bewohnend.

Eine weitere Entwickelung der Aphrodite Harma bildet die zusammenfügende *Harmonia*, eine Tochter des Ares und der Aphrodite. Mit Kadmos, einem Lichtheros vermählt, hat sie von ihm ein Gewand, das er von Athene, und ein Halsband, das er von Aphrodite empfangen, am Hochzeitstage zum Geschenk erhalten. Das Gewand bedeutet die Wolkenhülle und das schmuckreiche Weltkleid, das Halsband wahrscheinlich den Regenbogen. In Verbindung mit diesen Angaben lässt die Fähigkeit die Schlangengestalt anzunehmen und das Verschwinden der verfolgten Harmonia auch sie als eine Form des Fluthgeistes auffassen.

---

11. *Hermes.*

Der *Kyklop des Lichts*, somit ein Sohn des Uranos und der Gaia, ist *Arges* (Ἀργης), der Helle, dessen Benennung vermuthlich erst Hesiod für diesen Begriff gestempelt hat.

Als der *Titan des Lichts* muss *Koios* (Κοῖος), der Glüher, betrachtet werden, indem sein Name mit *καίω*, brennen, verwandt, die Flamme und das Feuer der Morgen- und Abendröthe als Voraussetzung und letzten Grund des Lichts ausspricht. Koios ist als Titan ein Sohn des Uranos und der Gaia, und als Gattinn steht ihm die Mondtitanide, Phoibe, die Glänzende, zur Seite, weil der Glanz des Mondes den Nachthimmel erleuchten hilft. Aus dieser Ehe werden gezeugt *Leto*, die Finsterniss, und *Asteria*, die Sternennacht, insofern die Nacht und die schimmernden Sterne der Tageshelle Nachkommen sind und gewöhnlich der aufgehende Mond jene einführt und beherrscht.

Im Zusammenhange mit der Anschauung des Zendvolks erscheint als die thierische Epiphanie des Lichtgottes der *Widder*, welcher in den Mythen auch wohl mit dem Bock vertauscht sich findet.

Hermes ist der *Geist des Lichts*, also dem Begriff nach der Griechische Ormuzd. Sein Name stammt von ὁρμᾶν, beginnen, in Bewegung setzen, antreiben, so dass durch den Aeolischen Umlaut ε für *o* eingetreten. (Anm. 53.)

In Uebereinstimmung mit demselben und zugleich mit dem Begriff des Ormuzd ist Hermes Erreger und Erzeuger der Welt. In ähnlichem Sinne, also in seiner zeugerischen Kraft, scheint er durch das Beiwort *Imbros* oder *Imbramos* (verwandt mit ἵμερος) gefasst zu sein, von dem sodann die gleichnamige Insel benannt worden. Seine älteste Bildung ist daher phallisch und im hieratischen Stil hatte sich das phallische Viereck mit Menschenhaupt noch lange erhalten. Der dabei gewöhnliche spitzige Bart war von dem *Bock* als seiner thierischen Vorgestalt herübergenommen. Besonders in dem widdertragenden [1]), das Böse abwendenden Hermes, der an die Aegyptischen Götter mit Thierköpfen erinnert, machte sich der *Widder* als solche noch geltend. Wie Arges und Koios, ist auch Hermes ein Sohn des Himmelsgottes und der Erdgöttinn, nämlich des *Zeus* und der *Maja*. Diese Bedeutung der letztern geht daraus hervor, dass *Maïa* sich verhält zu μᾶ, wie *Γαῖα* zu γᾶ, und μᾶ die abgekürzte Form zu μήτηρ ist, der gewöhnlichen Beifügung zur Ge oder Gaia [2]). Als Symbol der hohl gedachten Erde kann die Grotte erscheinen. Daher zeugen den Hermes Zeus und Maja in einer Grotte, welche

1) κριοφόρος.

2) Der nächst folgenden Darstellung liegt der Hymnus auf den Hermes *B* zu Grunde.

der Griechische Mythos nach seiner localisirenden Weise in das schluchten- und höhlenreiche Kyllenische [1]) Gebirge an der Südgrenze Achajas verlegte, wo viele besonders alte Kultusstätten dieses Gottes sich befanden. In der Tiefe der Nacht wird Hermes empfangen, weil von der tiefsten Dunkelheit aus das Licht seine Thätigkeit beginnt. Denn es entspringt nicht erst mit der Sonne, sondern durchspäht auch schon die dämmernde Nacht und verkündet insonderheit den Schein des Mondes, indem es leicht täuschend die Gegenstände umspielt. Vielgewandt [2]) schmeichelt [3]) und stiehlt [4]) sich gleichsam der Gott als Lichtgeist in die Wohnungen auch durch das Schloss, und empfängt den aus der Dunkelheit Heraustretenden zunächst an der Thüre [5]). Er weiss herrliche Werke unter den Göttern leuchten zu lassen und ist der Herold derselben [6]), besonders des Zeus [7]). Denn erst das Licht offenbart die dem Auge erscheinenden Naturmächte und vorzüglich den Himmel und *vermittelt* [8]) so zwischen Göttern und Menschen. In der Frühe geboren nimmt Hermes, wie das Licht des Tages, schnell zu an Wuchs und Stärke, so dass er auf Unternehmungen auszugehn sich getrieben fühlt. Er schleicht aus der Grotte und findet sogleich an ihrer Schwelle eine Schildkröte, welche Gras weidend vornehmthuerisch einherschreitet. Lachend erfasst er sie und freut sich über das hübsche Spielzeug, den bunten Schildpatt. Damit sie wenigstens nach ihrem Tode singen lerne, höhlt er die Schale aus,

---

1) *Κυλλήνιος.*
2) *ποικιλομήτης.*
3) *αἱμυλομήτης.*
4) *κλεψίφρων.*
5) *προθύραιος, προπύλαιος, πυληδόκος.*
6) *ἱεροκῆρυξ, θεῶν κῆρυξ.*
7) *Διὸς ἄγγελος.*
8) *ἑρμηνεύς.*

überzieht sie mit Rindshaut und fertigt mit Kunst und Sorgfalt eine Phorminx, über deren Höhlung er sieben Saiten spannt. Sodann schlägt er mit dem Stäbchen die Saiten nach dem Takt, dass sie hell und voll erklingen in mannigfaltigen Tönen. Er selbst aber singt dazu von Zeus und der schön beschuheten Maja, ihrer Liebe und seiner eignen herrlichen Geburt. Da die hohle und bunte Schale der Schildkröte ein Symbol des Himmels ist, so bedeutet die mit Saiten überspannte Phorminx sein mit Lichtstrahlen überzogenes Gewölbe, auf denen der Geist des Lichts helle, glänzend zusammenstimmende, tonreiche Weisen spielt, indem er den Himmel und die geschmückte Erde kündet und offenbart.

Nach dem Homeridischen Hymnus auf Hermes folgt jetzt der Diebstahl, den dieser Gott nicht lange nach seiner Geburt nächtlicher Weile an den Rindern des Apollon verübt. Die Rinder des Apollon sind, wie sonst, auf die am Himmel gleichsam weidenden beseelt gedachten Wolken zu deuten, und wenn Hermes sie diebischer Weise des Nachts und bei Mondesschein hinwegtreibt, so ist damit die Naturbegebenheit mythisch dargestellt, dass nach Bildung von Wolken in der Sonnenwärme des Tages in frischer kühler Nacht der Himmel allmälig sich aufklärt, und die wieder aufgehende Sonne gleichsam sich wundert, ihre Wolken nicht mehr zu finden. Bald nach Sonnenuntergang begiebt sich nämlich Hermes in die schattigen Berge Pieriens, wo die Rinder der seeligen Götter auf lieblicher, ungemähter Wiese weiden. Er treibt funfzig von ihnen hinweg durch sandiges Land, indem er ihre Hufen, damit die Spur ihn nicht verrathe, umwendet und selbst rückwärts geht. In der That scheinen die am Himmel weichenden Wolken dem sie treibenden Lichte zugewandt, wie dieses selbst dem menschlichen Blicke. Listig bindet ferner Hermes Tamarisken und myrthenähnliche Zweige unter die Füsse der Rinder,

um die Spur noch mehr zu verwirren. Die Myrthe ist im Verhältnisse zum Stier die depotenzirte Gestalt der Wolkenseele. Sie bildet daher gleichsam den Sockel für ihn, er hat sie unter seinen Füssen. Während Hermes die Stiere, denen er auch die Köpfe zusammenbindet, durch blumige Auen treibt, bemerkt es ein Greis, der mühsam noch das Feld bebaut, also wohl der Menschengeist, und der Gott gebietet ihm über das Gesehene zu schweigen. Die Nacht rückt immer weiter vor, höher steigt der helle Mond und schon naht die Frühe des Morgens. Da treibt der starke Sohn des Zeus die Rinder des Apollon an den Alpheios-Strom zur Tränke, wählt zwei von ihnen zum Opfer aus und schliesst die übrigen in die Hürde ein. Er sammelt Holz zusammen, entlockt einem Lorbeerast Feuer, wirft die Stiere nieder und schlachtet sie, bratet sie in der Gluth und vollzieht das Opfer. — Während die meisten Wolken am Horizont im Meeresstrom untergehen, scheinen die letzten an dem in der klaren Nacht zum Vorschein kommenden Roth der Sonne (daher der Lorbeerast) zu verbrennen. Jetzt löscht Hermes die glühenden Kohlen und streut die schwarze Asche durch die ganze Nacht. Schön aber glänzten noch die Strahlen Selenens. In der Frühe des Morgens sodann schlich der Gott wieder nach den Gipfeln Kyllenes zurück, und weder begegnete ihm jemand, noch bellten die Hunde. Er schritt leise und ohne Schall und schlüpfte zusammengeduckt in seine Geburtsgrotte durchs Schloss ähnlich einem Sommerhauch und Nebel [1]). Dort legte er sich in die Wiege und in Windel, wie ein neugebornes Kind. — Das Licht zeigt sich alle Morgen schwach und klein, gleichsam neugeboren, in die Dämmerung, wie in Windel, gehüllt.

---

1) *αὔρῃ ὀπωριν῀ ἐναλίγκιος, ἠὔτ' ὀμίχλη.*

Sein Schein ist matt und zart gleich einem leichten Sommernebel.

Als nun die Morgenröthe aus dem tiefstromigen Okeanos gestiegen, beginnt Apollon seine wohlgenährten Rinder zu suchen und trifft dabei jenen Greis mit Umzäunung seines Feldes beschäftigt. Dringend befragt giebt dieser an, er glaube einen Knaben bemerkt zu haben, der schön gehörnte Rinder rückwärts schreitend mit einem Stabe von dannen getrieben. Sofort eilt Apollon eine purpurne Wolke um die breiten Schultern nach Pylos und ins Kyllenische Gebirge, wundert sich über die seltsamen Spuren und schwingt sich in die schattige, kräuterduftige Grotte, um den Dieb zu fassen. Der gewandte Hermes von seinen Windeln wie glühende Kohle von Asche umhüllt [1]), sucht den Anschuldigungen und Drohungen Apollons gegenüber durch Lügen sich zu helfen, indem er auf seine Schwäche und seine zarten Füsse sich beruft und aus den Augen Licht sprühend hierhin und dorthin blickt. Apollon ergreift zwar seinen Gegner, lässt ihn aber wieder zur Erde gleiten, und es wird ausgemacht, den Handel dem Vater Zeus zur Entscheidung vorzulegen. Jetzt entwickelt Hermes immer mehr Kraft und Schnelligkeit und eilt dem Sonnengott voran zum Olymp hinauf. Vor Zeus trägt Apollon seine Klage vor, indem er auf das Zeugniss jenes alten Mannes sich stützt und endlich angiebt, dass er den Dieb, welcher allen Schimmer mit der Hand abgewischt, der schwarzen Nacht ähnlich in der Wiege gefunden habe. Da Hermes standhaft durch Leugnen sich vertheidigt, lacht Zeus über seinen klugen Sohn, gebeut ihm jedoch mit Apollon zusammen die Rinder wieder aufzusuchen. Auf diesen Bescheid eilen die Brüder dem Alpheios-

1) *ἠΰτε πολλὴν πρέμνων ἀνθρακιὴν οὔλη σποδὸς ἀμφικαλύπτει.*

Strom zu, und dort werden die verborgenen Rinder durch Hermes wieder ans Licht getrieben. — Die aufgehende Sonne scheint die verschwundenen Wolken zu suchen, erfasst gleichsam den Dämmerschein des Morgens und lässt sodann die Lichtstrahlen zur Erde sinken. Während sie am Himmelsgewölbe hinauf steigt, geht das immer stärker werdende Licht ihr voran, und der Himmel lacht in seinem Glanze. Nachdem aber in der Sonnenwärme neue Wasserdämpfe sich entwickelt haben, kehren die Wolken allmälig wieder.

Es versöhnen sich die göttlichen Brüder, und Apollon empfängt von Hermes die Lyra, über deren herrliche Musik er sich freut und überreicht ihm eine schimmernde Hirtenruthe [1]), den Wunderstab, mit dem dieser Gott die Augen der Menschen bezaubert. Die Sonne hat ihren Glanz vom Licht und das Licht seinen Strahl von der Sonne. Daher ist Hermes hinfort Apollon eng befreundet und neidet ihm nicht die leuchtenden Weisen seiner Himmels-Kithar, sondern wünscht, er möge singen, spielen und glänzen. In seiner vollendeten Gestalt erscheint der Lichtgott als ein Jüngling von feinem, schlankem Gliederbau mit klugem, lauschendem Antlitz. Er wird in der Regel laufend oder sich in die Luft schwingend oder leicht dahinschwebend vorgestellt.

Von Charakter ist Hermes gewandt und listig, ein Freund des Landes und bukolischer Sitten, den Nymphen sehr hold und gegen die Menschen und ihren Verkehr freundlich gesinnt. — Seine Grundeigenschaft bildet die *Güte*. Daher ist er fehllos [2]) und segensreich [3]), ein gnädiger [4]) Retter und Geber der Güter [5]); und zwar

1) *χρυσόῤῥαπις*.
2) *ἀκάκητα*.
3) *ἐριούνιος*, *ἐριούνης*.
4) *σῶκος*.
5) *δώτωρ ἐάων*.

kommen ihm diese Bestimmungen stetig zu und seinem eigensten Wesen nach, wie daraus hervorgeht, dass sie in der Regel zunächst seinen Namen schmücken. — Hierin zeigt sich die begriffliche Verwandtschaft zwischen Hermes und Ormuzd besonders deutlich.

Durch den Lichtgeist schwindet das Dunkel und die Nacht, und somit erweist sich Hermes als der Argostödter [1]). Denn der hundertäugige Hirt *Argos*, der die schimmernde Kuh Jo zu hüten hat, ist der Geist der mondhellen Sternennacht, und weil Hermes ihn mit der Syrinx einschläfert und sodann mit der Harpe tödtet, erbleicht das Dunkel der Nacht allmälig vor dem Lichtstrahle des Morgens und verliert sich am Horizonte.

Erst das Licht verkündet dem Auge die Naturerscheinungen, das den Himmel allein offenbart. So zeigt sich Hermes, der weissglänzende [2]), als Vermittler zwischen Göttern und Menschen und als der Bote [3]), Läufer [4]) und Herold des Zeus. Sein Heroldsstab [5]), jener goldene Zweig, den er von Apollon empfangen, ist der von der Sonne kommende Lichtstrahl. Mit ihm bezaubert er die Augen der Menschen und erweckt sie aus dem Schlaf. Er vermag sie aber auch wieder einzuschläfern [6]), indem er ihn hinwegnimmt. In der Odyssee wird erzählt, dass Hermes von Zeus den Auftrag erhalten habe, zu der Nymphe *Kalypso* zu eilen, die den Odysseus auf ihrer Insel *verborgen* gehalten, und ihr zu bedeuten, dass sie ihn in sein Vaterland zurückkehren lasse. Alsbald schwebt Hermes, seinen Heroldsstab in der Hand, aus dem Aether auf das Meer hinab. Er

1) ἀργειφόντης.
2) λευκὸς, φαιδρός.
3) διάκτορος.
4) τρόχις.
5) κηρύκειον.
6) ὑπνοδότης.

schwingt sich auf eine Welle einer Möve ähnlich, die Fische suchend ihre dichten Fittige mit Meerwasser benetzt, und lässt von den Fluthen an das Gestade der fernen Insel sich tragen. Man sieht den Lichtstrahl auf das Meer sich senken und auf der Welle spielen, indem er bald in sie eindringt, bald ihr wieder entgleitet. Wegen der Geschwindigkeit des Lichtes hat Hermes zuerst die Flügelschuhe, dann den Flügelhut (Petasos), endlich auch Flügel an dem Stab und an den Schultern empfangen. Insofern das Licht auf dem Meere und in den Quellen schimmert, ist er auf dem Meere heimisch [1]) und ein Geliebter der Nymphen. Hermes geleitet [2]) nicht bloss Apollon sondern auch andere Götter, weil das Licht zur Erscheinung von Naturpotenzen dient, ja weil es mit ihnen gewissermassen sich verbindet, wird er mit mehrern Göttern zu einer und derselben Gestalt vereinigt. Unter diesen Zwittergöttern ist von besonderer Wichtigkeit der Hermaphroditos, in welchem die männliche Zeugungskraft des Hermes mit der weiblichen Zeugungskraft der Aphrodite sich verbunden hat. Der Lichtgeist theilt Allem, was er mit seinem Stabe berührt, Anmuth mit [3]) weil Zeus ihm selbst die Anmuth verliehn.

Auch unter den Menschen ist Hermes seiner Natur gemäss ein Mittelsmann, der durch das Element der Sichtbarkeit den Verkehr möglich macht und begünstigt. Insbesondere beschützt er daher nächst den Herolden selbst Handel und Wandel [4]) und den Erwerb [5]); aber auch jeden glücklichen Fund [6]) hat man ihm zu danken.

---

1) *ἐπάκτιος.*
2) *ἡγεμόνιος.*
3) *χαριδώτης, χαρμόφρων.*
4) *ἐμπολαῖος, παλιγκάπηλος, διέμπορος.*
5) *κερδῷος, πλουτοδότης.*
6) *ἕρμαιον.*

Als Lichtmacht weist er den Weg [1]) und bezeichnet die Grenze, und Steinhaufen zu Grenzscheiden und Wegweisern nannte man Erhöhungen des Hermes [2]). Er leitet den Wanderer [3]), lenkt auch wohl den Wagen und kämpft dem Feldherrn in der Schlacht voran [4]). Den Aus- und Eingang bewacht er, und an Häusern, Strassen und Märkten [5]) pflegten Hermen zu stehn. Uebrigens ist er selbst ein Dieb und von schlauem [6]), verstrickendem [7]) Wesen, auch ein Schutzherr der Diebe [8]) und allen listigen und verlogenen Benehmens. Seine Kraft und Schnelligkeit wirken auf die Gymnastik [9]) ein und besonders auf den Wettlauf. — Weil das Licht die sichtbaren Gegenstände verkündet, und sie durch ihre Erscheinung sprechen, gilt Hermes für den Gott der Rede [10]), der die Dinge zu erklären [11]) vermag. Bei plötzlich stockender Unterhaltung pflegte man zu sagen: „Hermes ist eingetreten“ [12]), mit Anspielung auf die *unhörbare* (sichtbare) *Rede*. — Wegen des Widders als seiner Vorgestalt hegt der Gott endlich besondere Fürsorge für Hirten und Heerden [13]) und für alles ländliche Stillleben.

In Analogie mit dem Aegyptischen Anubis und dem mysteriösen Kadmilos [14]) nahe verwandt war Hermes

1) *ἐνόδιος*.
2) *ἑρμαῖοι λόφοι, ἑρμαῖα*.
3) *πομπὸς, πομπεύς*.
4) *πρόμαχος*.
5) *ἀγοραῖος*.
6) *δόλιος*.
7) *ἠπεροπευτῆς*.
8) *ἄναξ φηλητῶν*.
9) *ἀγώνιος*.
10) *λόγιος*.
11) *ἑρμηνεύς*.
12) *Ἑρμῆς ἐπεισῆλθεν*.
13) *νόμιος, ἐπιμήλιος, μηλοσσόος*.
14) Vgl. *Eckerm.* II, 93.

ein chtonischer [1]) Gott. Denn auch in der Unterwelt muss eine Art von Licht sich finden, wie in der Nacht [2]), weil sie von Göttern und Verstorbenen bewohnt wird und verschiedene Wege sie durchziehen. Hermes beherrscht auch dieses geheimnissvolle Licht, buhlt mit der Persephone und der Hekate und ist allein im Stande den Seelen der Verstorbenen ihren Weg zu weisen. Er führt die Seelen [3]) in der Unterwelt, wie er oftmals die Götter leitet in der Oberwelt. — Ein ähnliches geheimnissvolles Licht, wie das unterirdische, durchwebt der Träume Reich. Daher wird Hermes ein Führer derselben geheissen [4]), und bevor man zum Schlaf sich legte opferte man ihm mit der Bitte, er möge freundliche Träume senden.

Pan

hat seinen Namen von dem ursprünglichen *πάω* statt *φάω*, leuchten, und ist somit gleichfalls ein Dämon des Lichts [5]). Jedoch muss es als seine Naturbasis [6]) näher so bestimmt werden, wie es mit dem Schatten verflochten und vom Stoffe gebrochen erscheint, als das *farbige Licht*, vorzüglich im Dickicht des Waldes und auf schimmernden Bergen [7]). Daher hat ihn Hermes, der die Schaafe des *Waldmannes* Dryops hütete, mit der Tochter desselben gezeugt; seine Gestalt jedoch nimmt noch die Mitte ein zwischen seelischer und geistiger Entfaltung. Von dem Thier des Lichts, dem Bock, hat er die

---

1) *χθόνιος.*
2) *νύχιος.*
3) *ψυχοπομπὸς*, *ψυχαγωγὸς*, *νεκροπομπός.*
4) *ἡγήτωρ ὀνείρων.*
5) Vgl. *Gerh.* §. 497.
6) *φαεσφόρος.*
7) *λοφιήτης.*

Füsse [1]), die Hörner [2]) und den langen Bart, während er im Uebrigen die menschliche Gestalt zeigt. Er treibt gern Scherz [3]) wie sein Vater und springt wunderlich umher, und als dieser ihn den Göttern vorstellte, wurde er *All* (*Πᾶν*) geheissen, weil er *alle* Götter belustigte [4]). Den tanzgewohnten Nymphen lieb, den Quellengeistern, die von den Bergen herabeilend den weidenden [5]) Gott mit struppigem glänzendem Haare [6]) rufen, eilt er in kühnen Sprüngen lachend über Felsen und Schluchten weg. Wenn Pan am Tage scharf spähend [7]) das Wild in den Arkadischen Bergen [8]) auf einsamen Pfaden [9]) gejagt [10]) hat, tummelt er sich des Abends auf weichem Rasen des Haines, wo duftiger Krokos und Hyakynthos blühn, mit den leichtfüssigen Nymphen umher [11]), ein zottiges, blutrothes Luchsfell um die Schultern. Und auf seiner Hirtenflöte spielt er im *Farbenschmelz* so sanfte Weisen, dass kein Vogel im Frühlingslaube süssere Klage zu singen vermag. Die Nymphen stimmen ein mit schallenden Accorden und Echo umtönet die Höhen. — Des Waldes und der Felsenklüfte tiefe Einsamkeit und der oft unerwartete Wechsel von Licht und Schall erregen leicht Grauen und Schrecken, ohne dass man sich des Grundes recht bewusst wird. Daher kam der Ausdruck „Panischer Schrecken“ für jeden ohne deutlichen Grund und dämonisch wirkenden in Gebrauch [12]).

1) *αἰγιπόδης*, *Αἰγίπαν*.
2) *δίκερως*.
3) *ἡδύγελως*.
4) Nach dem *Homer*. Hymn. XIX.
5) *νόμιος αἰγιβάτης*.
6) *ἀγλαέθειρος*.
7) *σκοπιήτης*.
8) *φιλοσκόπελος*.
9) *κρημνοβάτης*.
10) *ἀγρεύς*.
11) *χορευτὴς*, *φιλόχορος*.
12) Vgl. *Prell*. I, 460.

Um die heisse Mittagsstunde aber, wenn müde sich kein Lüftchen regt, dann ruht auch der Schimmer des weissen Lichts im Walde, ohne in Farben sich zu wandeln, Pan schlummert und will nicht gestört sein.

Weil das Licht gern im Wasser sich spiegelt und an der Feuchtigkeit des Himmels Farben bildet, erscheint Pan in Begleitung des Dionysos, und weil es seinen Weg durch die Luft nimmt, war er der Kybele treu gesellt und zuweilen an Kultusstätten ihr Gefährte. Aehnlich dem Hermes gebühren ihm übrigens ausser der Flöte der Hirtenstab und die Schildkröte, und seine Lichtnatur wurde durch die Fackel und durch Fackellauf an seinen Festen angedeutet.

---

12. *Hestia.*

Die Wärme entzieht sich gänzlich den theoretischen Sinnen, Gesicht und Gehör, und konnte daher ursprünglich nur in Verbindung mit der Flüssigkeit, oder der Erde ein Gegenstand der Betrachtung werden. Ihre eigentliche Bezeichnung θέρμη, scheint anfänglich warme Flüssigkeit bedeutet zu haben und bei Entstehung der seelischen Götterwelt zur weitvertheilenden Okeanide *Eurynome*, der Seele der Wasserwärme und zur weltbrütenden Titanide *Mnemosyne*, der *Seele der Luftwärme*, auseinander gegangen zu sein. Aus diesem Begriff der Eurynome erklärt sich sowohl der Fischleib in ihrem uralten Kulte, als auch die Sage, dass sie den vom Himmel gestürzten Hephaistos aufgenommen und auf dem Meeresgrunde verborgen habe. Es entstammt ihr die befruchtende, auf der Erde Schönheit und Anmuth erzeugende Fluth, daher sie von Zeus die Mutter der Chariten ist [1]). — Als Hermes die unsterblichen Götter

1) *Prell.* I, 275 ff.

und die noch wüste Erde besang und wie Alles entstanden und welchen Antheil es empfangen, ehrt er zuvörderst die Mnemosyne, die Mutter der Musen, der er selbst zugetheilt worden [1]). Denn das Licht ist mit der Wärme am nächsten verwandt und diese in noch innigerem Sinne als jenes die Grundlage und das Princip allen Lebens, indem sie auf langwelliger, langsamer und nachhaltiger Schwingung des Aethers beruht. Wenn nach Griechischer Vorstellung das Feuer die Substanz der Seele bildet, so gründet es dieses Anrecht vorzüglich auf seine Wärme. Wird nun die Welt als Organismus gefasst; so folgt, dass die Wärme in der Welt ihre Seele ist. Der eigentliche Sitz dieser Naturmacht befindet sich daher in der Mitte der Welt, deren Stelle im Hause der Heerd einnimmt. Nach diesem Zusammenhange war vor Alters der Feuerheerd (ἑστία) das Symbol derselben, zu dessen Vollständigkeit übrigens das Feuer so nothwendig gehörte, dass es nie ausgehn durfte. Weil nun offenbar der Zweck des Feuerheerds weder der *Heerd*, noch das *Feuer* ist, sondern die *Wärme*, so konnte dieser Begriff der Hestia zum *Wärmegeist* selbst sich entwickeln. Die genannte Göttinn, historisch die jüngste der grossen Göttinnen, weil ihre Naturbasis am meisten der Betrachtung sich entnimmt, kommt bei Homer noch gar nicht und erst bei Hesiod vor. Aber dem Begriff nach musste sie als die älteste gedacht werden, insofern die Wärme als erste Bedingung für den Weltbau und das Leben galt, so dass sie als die erstgeborene Tochter des Kronos und der Rhea auftritt. Zunächst verehrte man sie wahrscheinlich in kleinen auf dem Heerde angebrachten weiblichen Thonbildern. — Als warme Flüssigkeit thut sich die Wärme nothwendig in einer Art Verbindung mit dem Wasser kund, gemeinschaftlich mit den Sonnenstrahlen wirkend konnte sie mit der Sonne verbunden erscheinen.

1) *Hom.* Hymn. *B*, 425 ff.; vgl Hymn. Hom. ed. *Ilgen* S. 454.

Streng genommen aber flieht die Wärme doch alle übrigen Naturmächte, ohne mit ihnen irgend zu verschmelzen, indem sie stets nur sich selbst gleich und rein bleibt. Denn als die einzige nur für die Empfindung vorhandene Naturmacht ist sie nothwendig gegen die übrigen Sinne und deren Gegenstände gleichgiltig. Aus diesen Verhältnissen konnte die Sage hervorgehn, dass Poseidon und Apollon um Hestia geworben, sie aber dieselben zurückgewiesen und Zeus angefleht habe, ewige Jungfräulichkeit ihr zu gestatten, welche Ehre denn auch der Göttinn von Zeus statt der Hochzeit verliehen worden [1]).

In vollendeter bildlicher Darstellung erscheint Hestia als eine ruhig dastehende oder sitzende Frau von breiten Formen und ernstem Ausdruck, in der Regel mit einem Scepter oder einer Opferschale. Skopas hatte sie zwischen zwei Spitzsäulen thronend gebildet, welche die Sonnenwenden, wie auf einer Rennbahn, bezeichnen sollten. Hierdurch war das Hauptgesetz in dem Leben der Göttinn, die Zu- und Abnahme der Wärme gemäss den Jahreszeiten und dem Sonnenlauf, in sinniger Weise angedeutet [2]).

Ruhe und Ernst, zartes weibliches Benehmen, strenge Keuschheit und tiefe Sinnigkeit zeichnen der Hestia Charakterbild. — Als ihre Grundeigenschaft muss die *Heiligkeit* betrachtet werden [3]). Denn selbst ewig rein und unantastbar nimmt sie die Mitte der Welt ein und macht diese dadurch recht eigentlich zu einem Ganzen, und dieselbe Reinheit und Unverletzlichkeit fordert sie auch von der Flamme auf ihrem Heerde und von den Priesterinnen in ihrem Dienst.

Weil die Wärme unsichtbar allgegenwärtig ist, muss

1) *Gerh.* §. 295, 2.
2) S. *Prell.* I. 271 u. f.
3) Vgl. *Gerh.* §. 288, 1 c.

die geistige Macht derselben einen unsichtbaren Sitz [1]) in aller Götter und Menschen Wohnungen erhalten haben; weil jene stets vorzüglich den Sonnenschein begleitet, umwaltet diese besonders das Haus des ferntreffenden Apollon [2]). Ihrem Wesen nach nahe mit einander verwandt werden Hermes mit dem goldnen Stabe und die ehrwürdige Hestia gern zusammen angerufen um Gnade und Hilfe für die Werke der Menschen. — Die als feurig gedachte Natur des Aethers liess die Wärme des Himmels sehr gross annehmen, und so konnte die Erde gleich einem Heerd erscheinen, dessen Feuer im Himmel lodert. In dieser Beziehung ist Hestia dem Zeus gesellt und neben ihm thronend gedacht, mit deren Namen das Deutsche Wort Veste, sofern es den Himmel bezeichnet, zusammenhängen mag. Da zugleich die Wärme ursprünglich als warme Flüssigkeit vorgestellt war und der nährende Regen aus der warmen Höhe herabkommt, tropft nach mythischer Anschauung feuchtes Oel aus der Göttinn Locken [3]).

Zu Anfang und wohl auch zu Ende von Festgelagen brachte man eine Spende gewöhnlich in Wein der Hestia dar [4]), mit deren Hilfe die Speisen bereitet waren und der nach dem Siege über die Titanen Zeus die Erstlingsopfer und den Ehrensitz verliehen hatte. Als innerstes Princip organischer Vereinigung galt die Wärmegöttinn als centralisirender Schutzgeist der Familie im Hause, der Stadt [5]), der Phratrien, des Staats [6]) und auch noch weiterer Gemeinschaften. Im höchsten Ansehen stand die Hestia im Pythischen Heiligthum zu Delphi. Denn

1) ἕδρην ἀΐδιον, *Hom.* Hymn. *K Θ.*
2) *Hom.* Hymn. *K Γ.*
3) *Hom.* Hymn. *K Γ.*
4) *Hom.* Hymn. *K Θ.*
5) Ἑστία πόλεως.
6) Ἑστία κοινή, πρυτανῖτις.

ihre Wohnstätte in diesem Tempel beim Delphischen Erdnabel bezeichnete ausser der innigen Beziehung zum Sonnengott [1]) ihre Herrschaft an dem Vereinigungspunkte der Griechischen Staaten und in der Weltmitte. Um die Tochterschaft der Niederlassung von der sie gründenden Stadt anzudeuten, wurde von dem Staatsheerde oder dem Prytaneum der Mutterstadt das Feuer zu dem Gemeinheerde der Tochterstadt mitgenommen, so dass eine lebendige Verbindung mit dem bisherigen Schutzgeiste sich erhielt.

Wiefern in der Erde Wärme sich findet und diese ausser mit der Flüssigkeit mit jener verbunden gefasst wurde, lässt auch eine unterirdische *Hestia* [2]) sich unterscheiden, die man dort anzunehmen hat, wo die Göttinn der Erde gleich gesetzt erscheint [3]).

Die Musen,

Töchter des Zeus und der Mnemosyne, sind Nebengestalten der Hestia, indem ihr Name von *ΜΑΩ*, streben, in dem Sinne der sich ausbreitenden Wärme und der aufstrebenden warmen Feuchtigkeit herstammt. Als Wärmepotenzen Principien der Weltgestaltung, des schönen Ebenmaasses und des bewegten Lebens, breiten sie reiche Harmonie nnd schwellenden Wohllaut aus über Himmel und Erde, wie die Wärme des Gefühls den Gestalten der dichterischen Phantasie in sinniger Ruhe lebendige, schöne Bewegung und der Sprache Maasse und Wohlklang giebt. — Die Musen singen das Weltgedicht, indem sie es schaffen und bilden.

---

1) *πυθόμαντις Ἑστία.*
2) *χθόνιος Ἑστία, Soph.* Oed. Col. 1727.
3) Vgl. *Prell.* I. 267, und *Gerh.* §. 288, 2.

III.

Die Zwölfgötter der Griechen

als Prototypen der Eigenschaften des christlichen Gottes.

Die Res der Tabelle übersichtlichtlich
zusammengest

Perioden	Ersch		Griechen.
1.	*Die*		
2.	Die Kinder der Menschen.		*Kronos* (oberster Gott). *Rhea.* *Okeanos.* *Themis.* *Hyperion*, *Phoibos.* *Theia*, *Phoibe.* Gott) *Krios.* *Eurybia.* *Japetos.* *Tethys.* *Koios.* *Mnemosyne.*
	Die Kinder des Gottes.	*A*	*und der Erde).*
3.	Hin Einhe di		Griechen.
	1. H	Thiere	Bätylien, Pflanzen. Thiere.
	2. L	Gans.	oder Eiche. Adler.
	3. W	Geier.	Stein- Weide. Pfau.
	4. E	Stier.	bilder. Fichte. Stier.
	5. S	Kuh.	Getreide Sau, Kuh.
	6. M	perber.	Lorbeer, Palme. Schwan.
	7. B		Lorbeer. Hirschkuh.
	8. D	Käfer.	. . . . . Käfer.
	9. W		Oelbaum. Eule.
	10. F	Esel.	Windgras. Geier, Hahn.
	11. Li		Myrthe. Delphin, Taube.
	12. W	Bock.	. . . . . Widder.
		öwinn.	. . . . .

:istesbildung.

nzen.

riechen.		*Alexandrische Period*
	Ihre Grundeigenschaften.	
	Allmacht. Allgegenwart. Unendlichkeit. Gerechtigkeit. Seligkeit. Seligkeit (Freiheit). Herrlichkeit. Weisheit. Zorn. Liebe. Güte. Heiligkeit.	Der Geist des Himm als schöpferischer Selbstzweck oberster Gott, die geistigen Wesenheit der Gestirne und der vier Elemente untergeordnete Götter.
:sstsein.		
nd der Erde) der Heiligkeit g		Unter seinen Eigenschaft gewinnt die *Weisheit* (*Chokma*) mehr Selbstständigkeit.

Das christliche Gottesbewusstsein.

Nachdem durch den Process der Griechischen und Nachgriechischen Philosophie das mythische Götterreich in speculative Gedanken sich aufgelöst hatte, that ein immer grellerer Widerspruch sich kund zwischen dem gebildeten, philosophischen (Anm. 56.) und dem ungebildeten, unphilosophischen Bewusstsein. Für dieses letztere behielten die mythischen Göttervorstellungen noch ihre Geltung, obwohl in wunderlicher Mischung occidentalischer und orientalischer Elemente. Eine immer trübere Verwirrung, eine immer tiefere Zerfahrenheit bemächtigte sich so des religiösen Sinnes, zumal der dialektische Fortgang der Philosophie zu Ende der alten Geschichte in vollendetem Skepticismus endigte. Sollte statt der in sich selbst zu Grunde gegangenen alten Welt eine neue Gotteswelt beginnen; so musste nicht nur der in der letzten Periode mehr verhüllte, als überwundene Gegensatz von Monotheismus und Polytheismus in seiner tiefsten Wurzel vereinigt, sondern auch der Widerspruch zwischen dem philosophischen und dem unphilosophischen Bewusstsein durch einen, weil an sich *wahren*, beide versöhnenden *Glauben* ausgeglichen werden. Die alleinige Möglichkeit zur Befriedigung dieser Forderungen lag darin, die Gottheit nicht mehr als mit der Natur behaftet, sondern als *unbedingt* und weil in sich selbst wahr als von der Natur gänzlich unabhängig zu fassen. Dies geschah im Christenthum, in dessen dreieinigem Gott das wahre Verhältniss von Einheit und Vielheit sich

gefunden hat, und dessen zunächst dem unwissenschaftlichen Bewusstsein in Form der Vorstellung offenbarter Glaube, weil er an sich die ewige Wahrheit ist, auch das wissenschaftliche Bewusstsein auszufüllen vermag.

Der christliche Gott ist somit als *der absolute, in sich selbst dreieinige Geist* zu begreifen. Um die Bedeutung dieser Dreieinigkeit wissenschaftlich zu bestimmen, muss zunächst die Stelle aufgesucht werden, welche die Gotteswissenschaft in dem System aller Wissenschaften einnimmt. Die Wissenschaft im strengen oder philosophischen Sinne hat zwar voraussetzungslos zu beginnen. Denn das *Wissen* ist seinem Begriff nach *voraussetzungslose Erkenntniss*. Bei demjenigen aber, der in sie eindringen will, setzt sie eine bestimmte *Vorbildung* voraus. Nur erst wer durch die Mathematik zu *abstrahiren*, d. h. von complicirtern Begriffen einfachere Bestimmungen abzusondern, und durch die Sprachkunde zu *definiren*, d. h. die durch die Wörter bezeichneten Begriffe durch andere zu ersetzen gelernt hat, vermag die erste Forderung der strengen Wissenschaft zu erfüllen, nämlich zu *denken*, das Wort im *engern, philosophischen* Sinne genommen. Wie schon die Sprachkunde lehrt, fordert das *Denken* nothwendig einen *Gegenstand*. Denn es ist unmöglich zu denken, wenn man nicht zugleich etwas oder an etwas denkt. Soll nun in der Wissenschaft zunächst nur überhaupt *gedacht* werden; so kann der Gegenstand dieses Denkens nur der *Gegenstand überhaupt* oder die *Gegenständlichkeit* (Objektivität) *im Allgemeinen* sein. Diese Gegenständlichkeit im Allgemeinen näher zu bestimmen ist die Aufgabe der ganzen philosophischen Wissenschaft. Da bisher nur die Begriffe *Denken* und *Gegenständlichkeit*, oder in der bestimmteren Form *Gegenstand*, in die Wissenschaft hineingenommen worden, so kommt es darauf an, in dem Verhältnisse dieser beiden Begriffe nähere Bestimmungen für den letztern zu ent-

decken. Zunächst nun kann der Gegenstand des Denkens nur *das Denken* selbst sein. Diejenige Wissenschaft, welche das *Denken* (reine Begriffe) denkt und in seinen Bestimmungen untersucht, nennen wir *Denkwissenschaft* oder *Logik*. [Der letztere Name ist ihr bekanntlich von Hegel gegeben worden, während sie von Andern *Metaphysik* [1]), die *Wissenschaft von den Kategorieen* (Denkbestimmtheiten), *Wissenschaftslehre* oder *Fundamentalphilosophie* [2]) genannt wird.] — Weil aber das Denken einen *Gegenstand* fordert, so lässt sich *aus dem Gegenstande* der Logik schliessen, dass dieses, das Denken, die ganze Gegenständlichkeit noch nicht erschöpft, sondern vielmehr einen *andern* Gegenstand voraussetzt, der also *nicht* oder doch *nicht bloss Denken* ist. Nehmen wir das, was den fraglichen Gegenstand von dem Gegenstande der Logik unterscheidet, also das Nichtdenken, in seiner ganzen Allgemeinheit; so bildet es den Gegensatz zum Denken und ist so die *Sinnlichkeit*. Denn mit dem Worte Sinnlichkeit bezeichnet eben die Sprache den *Gegensatz zum Denken*. Zugleich soll indess das zu Findende *zu dem Gegenstande* der ersten Wissenschaft, den Denkbestimmtheiten, *als Gegenstand* sich verhalten. Also werden die Kategorieen, weil es sonst *durch sie nicht denkbar* wäre, auch an ihm entdeckt werden können. Soll nun der neue Gegenstand Sinnlichkeit sein, während doch zugleich die Denkbestimmtheiten an ihm sich finden lassen; so folgt mit Nothwendigkeit, dass er zwar die Denkbestimmtheiten *in sich enthält*, aber *in Form der Sinnlichkeit*. Also ist er *die Natur*. Denn mit dem Worte Natur bezeichnet die Sprache sinnliche Gesetzmässigkeit, oder was dasselbe ist, in Form der Sinnlichkeit die Bestimmtheiten des Denkens.

---

1) So von *Weisse*.

2) S. *Kuno Fischers* Logik und Metaphysik S. 1 u. 49.

Diejenige Wissenschaft, welche mit der Natur sich beschäftigt, ist die *Naturwissenschaft* oder die *Physiologie.* (Anm. 57.) — Aber auch die Natur weist über sich hinaus auf ein andres Gebiet, das ihre Voraussetzung bildet. Denn da sie dem *Inhalte* nach Denken, der *Form* nach Sinnlichkeit (Nichtdenken), oder anders ausgedrückt *Denken als Nichtdenken* ist, so fordert sie nothwendig einen Gegenstand, *für welchen* dieses Verhältniss Statt findet, der somit nicht nur von dem Denken das Nichtdenken zu unterscheiden, sondern auch in dem letztern das erstere wiederzufinden, die Sinnlichkeit in Denken umzusetzen vermag. Dieser Gegenstand, durch welchen der in der Natur sich zeigende Widerspruch aufgelöst wird, ist *der Geist.* Denn das Wort Geist bezeichnet nichts Anderes, als einen Gegenstand, der vom Denken das Nichtdenken (als Gegensatz, Gegenstand) zu unterscheiden, und im letztern das Denken wiederzuerkennen, es in Denken umzuwandeln die Bestimmung hat. Oder anders ausgedrückt, der Geist unterscheidet vom Denken als dem Subjekte das Gedachtwerden als das Objekt und findet im letztern das Denken, also das Subjekt, wieder. Diejenige Wissenschaft, welche den *Geist* in seinen Bestimmungen zu erkennen die Aufgabe hat, ist die *Geisteswissenschaft* oder *Pneumatologie.* — Durch diese drei besondern Gegenstände, *Denken*, *Natur* und *Geist*, ist nun die *Gegenständlichkeit im Allgemeinen* erschöpft. Denn der Geist weist nicht mehr über sich hinaus, sondern stets wieder auf sich zurück, er hat *sich selbst* zur Voraussetzung.

Unterziehen wir jetzt die Gegenstände der gefundenen drei Wissenschaften der Reihe nach einer nähern Betrachtung, so findet sich für die erste Wissenschaft folgendes Ergebniss. In der Logik soll das *Denken gedacht* werden. Wie das Denken zunächst *ohne Vermittelung* sich darbietet, so ist es auch zunächst *ohne Vermittelung* zu

nehmen und zu denken. Der erste Theil der Logik, der das Denken in seiner *Unmittelbarkeit* betrachtet und bestimmt, kann die *Lehre von den Kategorieen der Unmittelbarkeit* oder *Seinslehre* genannt werden. Denn das Sein hat, rein genommen, keinen andern Inhalt als den unvermittelten und folglich voraussetzungslosen Gedanken. Allein *in dem Begriff des Denkens ohne Vermittelung* selbst ist eigentlich das Denken durch den Begriff der *verneinten Vermittelung vermittelt*. Folglich setzt die erste Weise des Denkens eine zweite Weise desselben voraus, nach welcher die Denkbestimmtheiten durch Anderes *vermittelt* erscheinen. Da in der ganzen Logik nur vom Denken gehandelt wird, so kann dies Andre nur wiederum eine Denkbestimmtheit sein. Folglich wird in diesem ganzen (zweiten) Gebiete stets *eine Denkbestimmtheit durch Beziehung auf eine andre vermittelt und bestimmt* erscheinen; es werden also durchgängig, da die letztere *nothwendig* wiederum *auf die erstere bezogen* ist, zwei gegenseitig auf einander bezogene Denkbestimmtheiten zusammengehören. Die Wissenschaft, welche dieses Denkgebiet behandelt, also der zweite Theil der Logik, lässt sich als die *Lehre von den Kategorieen der Bezogenheit* oder als *Wesenslehre* bezeichnen. Denn unter dem Worte Wesen wird eben der Gedanke einer bestimmenden Bezogenheit verstanden. — Doch auch diese Sphäre weist auf eine andre über sich hinaus. Denn wenn eine Kategorie auf eine andre bezogen gedacht ist und diese wieder auf jene bezogen, so wird auch die erste Kategorie durch die zweite *auf sich selbst bezogen* gedacht. Es ist also eine Denkweise vorausgesetzt, nach welcher eine Kategorie, *indem sie auf eine andre sich bezieht, zugleich auf sich bezogen* erscheint. Diese Forderung lässt sich nur so erfüllen, dass die beiden auf einander bezogenen Kategorieen *dasselbe enthalten*, nur *anders gedacht* (denselben Inhalt in ver-

schiedener Form). Da nun diese beiden so gewonnenen Kategorieen in der Form eine Verschiedenheit oder genauer einen Gegensatz zeigen, weil sie nur gegenseitig von einander sich unterscheiden, dem Inhalte nach aber *gleich* sind; so ist nothwendig ein Uebergang der einen in die andre möglich, es muss eine dritte Kategorie gedacht werden, welche die beiden ersten Kategorieen *mit einander vermittelt* und indem sie sie verbindet gewissermassen *beide in sich enthält*. In diesem dritten Bereich des Denkens, dessen Wissenschaft wir die *Lehre von den Kategorieen der Selbstvermittelung oder Begriffslehre* nennen, sind also je drei Denkbestimmtheiten mit einander zu derselben Gruppe verbunden. Das Wort *Begriff* drückt den selbstvermittelten Gedanken aus. — Durch die bis jetzt betrachteten drei Theile der Logik wird die ganze Denkwissenschaft erschöpft. Denn indem das Denken nach der letzten Art nicht weiter hinaus, sondern auf sich selbst zurückweist, ist es offenbar zu seinem *abschliessenden* Theile gekommen. Den eigentlichen Anfangspunkt der Wissenschaft, den man bei weiterer Fortsetzung dieser *einleitenden* Entwickelung finden würde, bezeichnet die Kategorie des *Seins* als die Bestimmtheit des *gänzlich voraussetzungslosen* Denkens, den Schlusspunkt dagegen das *Absolute* als *die höchste Kategorie*, welche alle übrigen in sich zusammenfasst und somit das Denken als vollendet, absolvirt, darstellt. (Anm. 58.) Eine genauere Erwägung lässt übrigens erkennen, dass man schon gleich zu Anfange der Einleitung in die Wissenschaft im Allgemeinen und sodann zu Anfange der Einleitung in die Logik an dem (objektiven) Anfangspunkte der Wissenschaft selbst steht, freilich noch ohne seinen Namen zu wissen. Denn die Gegenständlichkeit im Allgemeinen und das Denken ohne alle Vermittelung sind mit dem Sein identisch.

Den Gegenstand der zweiten Hauptwissenschaft bildet

die *Natur*. Indem diese die Denkbestimmtheiten in *sinnlicher* Weise enthält, bietet sie sich *zunächst* in ihrer *unmittelbaren Sinnlichkeit* oder *Aeusserlichkeit* dar. Folglich muss die Natur auch zunächst nach ihrer *Aeusserlichkeit* gedacht, die Naturdinge müssen in ihren *äussern Verhältnissen* betrachtet und die in diesen enthaltenen Denkbestimmtheiten oder die *Gesetze*, nach denen sich die äussern Verhältnisse richten, aufgesucht werden. Derjenige Theil der Naturwissenschaft, der diese Aufgabe sich gestellt hat, heisst die *Physik*. — Aber das *Aeussere* kann nicht ohne das *Innere* gedacht werden. Folglich setzt die Physik eine andere Wissenschaft voraus, welche die Natur nach ihrer *Innerlichkeit*, die Naturdinge in ihrem *innerlichen Verhältnisse* zu einander betrachtet, die also diejenigen Gesetze zu erforschen hat, nach denen die Naturdinge nicht sowohl ihre äussern Verhältnisse, als vielmehr *sich selbst gegenseitig* verändern. Diese Wissenschaft ist die *Chemie*. — Aeusseres und Inneres der Natur haben jedoch nur einen Sinn in Bezug auf eine *Gestalt*. Folglich fordern die Physik und die Chemie eine dritte Wissenschaft, welche die Natur in ihrer *Gestaltung*, die Naturdinge ihren *Gestalten nach* behandelt, also diejenigen Gesetze, nach denen die Naturgegenstände sich gestalten, zu entdecken sucht. Diese Wissenschaft nennen wir die *Kosmik*, insofern der Name ein geordnetes und gestaltetes Ganze andeutet. Die Kosmik ist die letzte der Naturwissenschaften, weil die Gestalt Rückbeziehung auf sich selbst zeigt. (Anm. 59.)

Indem der Gegenstand unsrer dritten Hauptwissenschaft, der Geist, vom Subjekte das Objekt unterscheidet und in dem letztern das erstere wieder erkennt, kommt hier nothwendig das Verhältniss zwischen Subjekt und Objekt in Frage. Zunächst ist der Fall zu denken, dass das Objekt *unmittelbar Eins* mit dem Subjekt, kein Anderes ist, als dieses, so dass *dasselbe* nur einmal als

Subjekt, ein andres Mal als Objekt *gedacht* wird. Weil in diesem Falle das Objekt unmittelbar mit dem Subjekte selbst zusammenfällt, so ist dieser Geist, den man ebendesshalb den *subjektiven Geist* nennen kann, unmittelbar in sich unendlich und frei. Denn da er sich selbst unmittelbar setzt, vermag kein Zwang in ihn einzudringen. Der allein uns bekannte subjektive Geist (Anm. 60.) ist der *Mensch*, und die Wissenschaft vom subjektiven Geiste kann somit auch die *Wissenschaft vom Menschen* (Anm. 61.) genannt werden. — Aber die *unmittelbare* Einheit von Subjekt und Objekt weist, weil der Begriff der Unmittelbarkeit den Begriff der Vermittelung voraussetzt, auf eine *vermittelte* Einheit beider hin. Der subjektive Geist ist frei. Die Freiheit aber fordert ihrem Begriff nach ausser dem Subjekt ein Anderes, einen Gegenstand in Bezug auf den sie sich *bethätigen* oder *realisiren* kann. Dieses *Andere* des subjektiven *Geistes* muss *selbst* wiederum *ein Geist* sein; der subjektive Geist setzt somit einen andern Geist voraus, bei dem das Objekt mit dem Subjekte *nicht unmittelbar* zusammenfällt, sondern erst durch *Vermittelung* (des subjektiven Geistes) als identisch mit ihm sich erkennen lässt, und der zugleich den Gegenstand bildet, in Bezug auf welchen der subjektive Geist seine Freiheit zu realisiren vermag. Wegen des letztern Umstandes und weil die Bestimmungen des Objektes an ihm massgebend sind, darf dieser Geist der *objektive* Geist genannt werden, der durch Vermittelung (des subjektiven Geistes) unendlich und frei ist. Der Mensch kennt den objektiven Geist allein als *Menschheit*. Daher kann man die Wissenschaft vom objektiven Geiste auch als die *Wissenschaft von der Menschheit* (Anm. 62) bezeichnen. — Endlich setzt der objektive Geist, schon weil der Begriff der *Vermittelung durch Anderes* den Begriff der *Selbstvermittelung* fordert, noch einen dritten Geist voraus. Indem der subjektive Geist an dem

objektiven Geiste den Gegenstand findet, in Bezug auf welchen er seine Freiheit realisiren kann, der letztere aber selbst nur durch Vermittelung des erstern unendlich und frei ist, so weist dieses Verhältniss beider mit Nothwendigkeit auf einen Geist hin, der durch *Selbstvermittelung*, also *unbedingt* unendlich und frei sich erweist, und in welchem somit der Endzweck und die Freiheit des subjektiven und des objektiven Geistes liegt. Dieser Geist ist der in sich vollendete oder *absolute Geist*, in welchem also Subjekt und Objekt durch Selbstvermittelung als identisch sich zeigen. Der absolute Geist, der also durch *Selbstvermittelung unendlich* oder *ewig* ist, kann auch *die Gottheit* genannt werden, insofern unter diesem Worte der in sich vollendete, ewige Geist gedacht wird. Die Wissenschaft vom absoluten Geiste lässt sich somit auch die *Wissenschaft von der Gottheit* (Anm. 63.) benennen. Mit dieser Wissenschaft wird die ganze Geisteswissenschaft abgeschlossen, weil in dem Begriff der *Selbstvermittelung* und der *Vollendung in sich* das Merkmal des Abschlusses liegt. Da aber die Pneumatologie die letzte der drei Hauptwissenschaften war, so ist die Wissenschaft von der Gottheit zugleich diejenige Wissenschaft, welche das ganze System der Wissenschaften abschliesst.

Im Folgenden sind die Namen der gefundenen drei Mal drei Wissenschaften ihrer Stellung im System gemäss übersichtlich geordnet:

System der Wissenschaften.

I.

Denkwissenschaft

A.	B.	C.
Seinslehre.	Wesenslehre.	Begriffslehre.

II.

Naturwissenschaft

A.	B.	C.
Physik.	Chemie.	Kosmik.

III.

Geisteswissenschaft

A.	B.	C.
Die Wissenschaft vom Menschen.	die Wissenschaft von der Menschheit.	die Wissenschaft von der Gottheit.

Betrachtet man genauer die gefundenen Wissenschaften in ihrer Reihenfolge und erinnert sich daran, dass stets der Gegenstand der nächstvorhergehenden den Gegenstand der nächstfolgenden Wissenschaft voraussetzte, indem er erst durch diese möglich war; so ergiebt sich mit Nothwendigkeit, dass im Verhältniss zu dem Gegenstande der vorhergehenden der Gegenstand der nachfolgenden Wissenschaft der reichere und mächtigere ist, weil eben die Möglichkeit des erstern auf dem letztern Gegenstande beruht. Die Logik z. B. findet ihren eigentlichen Zweck und Sinn erst in der Natur- und Geisteswissenschaft, und die Natur ist nur durch den Geist oder um des Geistes willen. Daher resultirt für die Entwicklung des Begriffs der Gottheit aus seiner Stellung im Systeme Folgendes:

Die Wissenschaft von der Gottheit folgt auf die Wissenschaft von der Menschheit. Also ist die Gottheit derjenige Gegenstand, in welchem die Menschheit erst ihre Möglichkeit hat; Gott erweist sich als die *Macht* über die Menschheit oder als ihr Herr. Dies ist somit der zu-

nächst liegende, ursprüngliche Begriff der Gottheit. — Sodann erscheint die Theologie als eine und zwar die letzte der Geisteswissenschaften. Daher steht die Gottheit als die höchste Macht über die Menschheit und die einzelnen Menschen zu den letzten beiden Gegenständen in einem besonders innigen, einem specifischen Verhältnisse. — Endlich ist die Theologie zugleich die letzte aller Wissenschaften. Folglich sind alle Gegenstände erst durch die Gottheit möglich, in ihr liegt die *Macht* über das ganze System der Gegenständlichkeit oder anders ausgedrückt über die Welt. Man darf somit die Gottheit als das *Realprincip* (Anm. 64.) der Wissenschaft bezeichnen, durch welches alle Gegenständlichkeit und alle Wissenschaft in der That und Wahrheit erst gesetzt wird, während derjenige Begriff, von dem die Wissenschaft *ausgehn* musste, die *Gegenständlichkeit im Allgemeinen* oder das gleichgeltende *Sein* ihr *Formalprincip* genannt werden kann als derjenige Begriff der blosse Form ist und für den der Inhalt erst *gefunden* werden soll. Daher kann die christliche Dogmatik behaupten, dass die Welt *aus* Nichts (dem reinen Sein) *durch* Gott (den absoluten Geist) geschaffen sei.

Die Gottheit ist der *absolute Geist*. Folglich werden sowohl die Bestimmungen des Absoluten, als auch die Bestimmungen des Geistes an ihr sich finden müssen. — In dem Absoluten erstlich oder der absoluten Idee setzt der Begriff als das Moment der Allgemeinheit zu dem Urtheil als dem Moment der Besonderheit und ihrer Beziehung zur Allgemeinheit sich auseinander, um endlich in dem Schluss als dem Moment der Einzelheit diese Entzweiung wieder aufzuheben. Zugleich ist jeder der drei Termini an sich die beiden andern, er enthält sie eingeschlossen in sich, und die drei Momente sind daher auch alle einander gleich. Offenbar entsprechen diese drei Momente der absoluten Idee in ihrer Ordnung

den von der Dogmatik in der Gottheit unterschiedenen drei Hypostasen oder Personen [1]). Der Terminus der Allgemeinheit entspricht der ersten Person der Gottheit, dem Vater. Daher ist der Vater zwar im Uebrigen den andern Personen gleich, hat aber doch wie das Allgemeine den eigenthümlichen Charakter *(character hypostaticus* oder *personalis)* von sich auszugehn (die *aseitas*, *paternitas)*. Der Terminus der Besonderheit steht zusammen mit der zweiten Hypostase der Gottheit, dem Sohn. Ihm kommt daher ausser der Wesensgleichheit mit den andern Personen wie dem Besondern noch der eigenthümliche Charakter zu, von einem Andern (dem Allgemeinen, dem Vater) auszugehn (die *filiatio*). Damit befindet sich nicht im Widerspruche, dass der Vater (als solcher) eigentlich erst durch den Sohn ist und in ihm seine eigentliche Wirklichkeit hat, wie das Allgemeine im Besondern. Endlich ist der Terminus der Einzelheit (Anm. 65.) mit der dritten Hypostase, dem Geiste, zu vergleichen. Dem Geiste wird daher neben seiner Wesensgleichheit mit den beiden andern Personen der eigenthümliche Charakter zugeschrieben von denselben auszugehn und sie zu verbinden *(processio a patre filioque)*, wie das Einzelne seinem Begriff nach das Allgemeine und Besondere voraussetzt und mit einander vermittelt. — Allein diese Momente des Absoluten sind noch nicht den Momenten der Gottheit selbst *gleichzusetzen*. Denn die Gottheit ist nicht bloss absolut, oder das Absolute, sondern vielmehr der *absolute Geist*. Daher *erschöpfen* die Momente des Absoluten *noch nicht* die dogmatischen Bestimmungen der drei Personen der Gottheit, denen insonderheit noch die *Geistigkeit* zukommt. Wir müssen also den absoluten Geist zweitens auch insofern betrachten und seine Momente aufsuchen, als er *Geist* ist. Wie

1) Vgl. *Erdmanns* „Natur oder Schöpfung?" S. 69 ff.

der Geist zunächst im Allgemeinen oder als subjektiver Geist erscheint, hat er nach der Wissenschaft vom Menschen die drei Grundfunktionen des *Fühlens*, *Denkens* und *Wollens*. Diese drei geistigen Funktionen werden also in ihrer Reihenfolge ähnlich den Momenten der absoluten Idee den drei dogmatischen Personen der Gottheit parallel zu setzen sein. Die erste Hypostase der Gottheit kann somit als ihr *Fühlen*, die zweite als ihr *Denken* und die dritte als ihr *Wollen* bezeichnet werden. (Anm. 66.) Als Vater erscheint somit die Gottheit in ihrer Einfachheit, *Unmittelbarkeit*, im Sohn in ihrer Verdoppelung, ihrem *theoretischen oder speculativen* Verhalten, im Geist in ihrer Verdreifachung, welche die beiden andern Verhaltungsweisen verbindet, in ihrem *praktischen* Verhalten. Jedoch schliesst eine jede der drei genannten Funktionen *die andern beiden in sich*, obwohl unentwickelt, und insofern lässt auch von ihnen gegenseitige *gleiche Geltung* sich behaupten. — Aber auch die genannten geistigen Funktionen sprechen die Momente in der Gottheit noch nicht in ihrer vollen Wahrheit aus, sondern in einem wenn auch nahekommenden *Gleichnisse* (mit dem subjektiven Geiste) (Anm. 67.). Denn die Gottheit ist nicht nur Geist, sondern *absoluter Geist*. Folglich muss der absolute Geist seinem *ganzen Begriff* nach ins Auge gefasst werden und daher zugleich im Verhältnisse zu dem Ganzen, das ihm gegenüber steht, zu der *Welt*. — Der dialektische Process, durch welchen der absolute Geist gefunden wurde, ergab als dessen Bestimmtheit die selbst vermittelte Identität von Subjekt und Objekt. Somit sind in dem Begriff des absoluten Geistes folgende drei Momente enthalten: das *Subjekt*, das *Objekt* und *ihre selbstvermittelte Identität*. Im Verhältnisse zur Welt bestimmte sich der absolute Geist als ihr *Realprincip*. Folglich ist dem Begriff des Realprincips gemäss die Welt schon in dem absoluten Geiste

selbst *enthalten*, jedoch *anders*, in einer andern Gestalt als *ausser derselben*, nämlich gleichsam noch eingehüllt oder ihrer *Möglichkeit* nach. Es wird also eine *innergöttliche* Welt sich finden müssen, durch welche die aussergöttliche Welt erst *möglich* ist und in welcher diese letztere ihrem Princip, ihrer Anlage nach gleichsam *wiedererkannt* werden kann. Die Welt zerfiel in das *Kategorieenreich* (den Gegenstand der Metaphysik oder Logik), die *Natur* und den *Geist*, von welchen Gegenständen aber keiner ohne die andern sich denken lässt, so dass jeder zugleich an sich die beiden andern Gegenstände ist. Folglich müssen auch ein *innergöttliches Kategorieenreich*, eine *innergöttliche Natur* und ein *innergöttlicher Geist* unterschieden werden. Diese Momente in der Gottheit verhalten sich nothwendig zu den *entsprechenden* Gegenständen ausser ihr in *vorzüglichem* Sinne als Realprincipien, obwohl sie insofern, als jedes dieser Momente zugleich die beiden andern in sich hat, gegenseitig *einander gleich* sind. Ist nun die Gottheit in sich selbst zunächst als Subjekt, sodann als Objekt und endlich als beider selbstvermittelte Identität zu denken, im Verhältnisse zur Welt aber zunächst als innergöttliches Kategorieenreich, sodann als innergöttliche Natur und endlich als innergöttlicher Geist; so muss, weil der Begriff der Gottheit an sich selbst nur die genannten Momente und zwar nothwendig in der angegebenen Reihenfolge aufweist, geschlossen werden, dass ihr Subjekt zugleich als innergöttliches Kategorieenreich, ihr Objekt als innergöttliche Natur und ihre selbstvermittelte Identität von Subjekt und Objekt als innergöttlicher Geist zu betrachten sei. Stellen wir nun dies Resultat mit den dogmatischen Namen für die drei Personen der Gottheit zusammen: so müssen wir gleichsetzen die erste Person oder *Gott Vater* mit dem *innergöttlichen Kategorieenreich als Subjekt*, die zweite Person oder *Gott Sohn* mit *der innergöttli-*

chen Natur als Objekt und die dritte Person oder *Gott Geist* mit dem *innergöttlichen Geist* als *der selbstvermittelten Identität von Subjekt und Objekt* in der Gottheit. Diese Bestimmungen geben nothwendig nicht nur ein mehr oder weniger ähnliches Bild, sondern den *speculativen Ausdruck der göttlichen Hypostasen selbst.* Sieht man jetzt von der besondern Bestimmtheit dieser letzten ab, um noch einmal den Begriff der ganzen Gottheit oder der Gottheit als solcher zu fassen; so ist er zunächst *einheitlich*, involvirt sodann eine *Dreiheit*, und muss als *Realprincip der Welt* genommen werden, welcher seine *innern Bestimmungen* selbst *immanent* sind. In Bezug auf die Gottheit als solche gelten also die dogmatischen Angaben einer *einigen* und genauer *dreieinigen* die Welt *schaffenden* und *erhaltenden* Macht oder Substanz.

Der Einklang der dogmatischen Vorstellungen von den göttlichen Hypostasen mit den für sie gefundenen Begriffen liesse unschwer sich darthun; es erscheint indess zu unserm Zwecke nöthig in diese Begriffe noch tiefer sich zu versenken.

Die erste Person der Gottheit ist ihr Subjekt als innergöttliches Kategorieenreich. Sie verhält sich zu dem aussergöttlichen Kategorieenreich als das Moment in der Gottheit, auf welches dieses *hinweist*, das von ihm in derselben *vorausgesetzt* wird. Also muss sie dasjenige göttliche Moment sein, welches dem *aussergöttlichen Kategorieenreich entspricht.* Dieses letztere bildet den Gegenstand der ersten Hauptwissenschaft, welche in drei Theile zerfällt, in die Lehre vom Sein, die Lehre vom Wesen und die Lehre vom Begriff. Muss nun das innergöttliche Kategorieenreich dem aussergöttlichen entsprechen; so wird nothwendig in jenem eine *besondere* Beziehung zu *jedem* der genannten Gegenstände sich zeigen. Demgemäss lassen in der ersten Person drei Momente sich unterscheiden,

von denen das erste eine besondere Beziehung hat zum *Sein*, das zweite zum *Wesen* und das dritte zum *Begriff*. Diese drei Momente werden also Sein, Wesen und Begriff gewissermassen als in die Gottheit *hineingehoben* aufweisen. Müssten diese Kategorieen in der Logik abgesehen von allen andern Gegenständen (rein) gedacht werden; so werden sie jetzt vielmehr, weil die Gottheit als Realprincip der Welt anerkannt ist, im Verhältnisse zu dem *Ganzen der Welt* zu denken sein. Diese *ausdrückliche* Beziehung zu *Allem* lässt sich dadurch anzeigen, dass wir diese Momente in dem innergöttlichen Kategorieenreich das *Allsein*, das *Allwesen* und den *Allbegriff* nennen. Weil dieselben die nähern Bestimmungen des innergöttlichen Kategorieenreichs enthalten, können sie als die *metaphysischen Qualitäten* oder *Eigenschaften* Gottes bezeichnet werden.

Betrachtet man zunächst die erste metaphysische Qualität Gottes, das *Allsein;* so zeigt sich in ihm nicht sowohl eine Abstraktion von allen Schranken, als vielmehr eine volle Aufhebung derselben. Das Allsein fällt daher zusammen mit der *Unendlichkeit durch Selbstvermittelung*. Es ist dieselbe Eigenschaft, welche von der Dogmatik und der Schrift die *Ewigkeit* oder auch Unvergänglichkeit genannt wird und vermöge deren es Gott zukommt sein Sein (Leben) und alle Fülle in sich selber zu haben und zu *fühlen*. Wenn es heisst, er habe allein Unsterblichkeit, so ist dies Wort in demselben Sinne zu nehmen.

Die zweite metaphysische Qualität Gottes ist *das Allwesen*. Als Kategorie der Bezogenheit muss das Wesen eine ausdrückliche Beziehung zu einer andern Kategorie zeigen. Wie die Logik zu beweisen hat, ist diese dem Wesen gegenüberstehende Kategorie *der Schein*. Sofern nun Gott Wesen ist, muss er einen Schein sich gegenüber haben, als welcher nothwendig, weil Gott als

Allwesen oder Wesen von Allem sich bestimmt hat, die *Welt* zu betrachten ist. Sonach liegt in Gott der *Grund* oder die *Ursache* der Welt und es ist eben sowohl *Alles in ihm*, als *er in Allem*. Diese Bestimmungen sind in der Eigenschaft der *Allgegenwart* enthalten, vermöge deren Gott der innerste Grund in allen Dingen ist und alle Dinge in ihm „weben und sind".

Der *Allbegriff* oder der Begriff des Alls, die dritte metaphysische Qualität Gottes, trägt dem Begriffe des Begriffs zufolge die Energie in sich, das All oder die Welt nicht nur wie das Wesen als ihre Wahrheit zu durchdringen, sondern *selbst aus sich herauszusetzen* und zwar *gemäss seinen eignen innern Bestimmungen*. Insofern Gott als der Begriff des Alls oder der Welt gedacht werden muss, wird die Eigenschaft der *Allmacht* von ihm ausgesagt, welche dadurch, dass dieselbe nur innere, selbstgesetzte Grenzen kennt, das *Vermögen* aller Dinge bildet. Somit fühlt sich Gott in ihr als das *freie Princip der Welt*.

Die zweite Person der Gottheit ist nach unsrer Deduction ihr *Objekt als innergöttliche Natur*. Insofern sie als diese sich erweist, muss sie der aussergöttlichen Natur, dem Gegenstande der zweiten Hauptwissenschaft, als ihre Voraussetzung in Gott entsprechen, wie das innergöttliche Kategorieenreich dem aussergöttlichen. Die (aussergöttliche) Natur zerfiel in die Gegenstände der Physik, der Chemie und der Kosmik. Folglich werden im Objekt in der Gottheit durch seine besondere Beziehung zu einem jeden von diesen Gegenständen drei besondere Qualitäten zu unterscheiden sein. Die Physik behandelt die äussern, die Chemie die innern, die Kosmik die gestaltlichen Verhältnisse der Natur. Somit muss die erste zu findende Qualität dasjenige Moment im absoluten Geiste ausdrücken, welches die *äussern*, die zweite dasjenige, welches die *innern* und die dritte Qualität dasjenige,

welches die *gestaltlichen* Naturverhältnisse principiell oder der Möglichkeit nach in sich enthält. Weil die bezeichneten Qualitäten in vorzüglichem Sinne der zweiten Person der Gottheit angehören und bei dieser schon die Diremtion von Subjekt und Objekt Statt hat, so müssen jene Qualitäten oder Eigenschaften zugleich die angegebene Diremtion voraussetzen und in eine Analogie mit den *betrachtenden* Functionen des Menschen sich stellen.

Es ist also erstlich diejenige Eigenschaft des absoluten Geistes zu suchen, welche zu den äusserlichen Verhältnissen der Natur als ihre *Bedingung in Gott* eine besondere Beziehung zeigt, indem sie zugleich auf einer Art von Betrachtung beruht. Sofern die Natur und ihre Dinge nach ihren äussern oder physikalischen Verhältnissen genommen werden, bieten sie keine eigentliche Veränderung, keine wesentliche Verwandlung dar. Mögen sie auch ihre Stellung gegeneinander vertauschen, stofflich bleiben sie, was sie sind. Die Naturdinge erscheinen also in dieser Hinsicht ohne Wandel und im Frieden gegeneinander. Wenn die Gegenstände so betrachtet werden, wie sie äusserlich und unmittelbar sind, so werden sie *angeschaut*. Es muss also gleichsam als Resultat der göttlichen Anschauung ein in sich selbst unwandelbarer *Friede* in Gott angenommen werden, eine Sabbathsruhe, welche mit der Dogmatik als *Seligkeit* zu bezeichnen ist. Die Seligkeit schliesst indess die Bewegung nicht gänzlich aus, sondern fasst diese nur gleichsam in die Ruhe ein als Schwingung oder harmonische Bewegung.

Zweitens muss diejenige auf einer Art von Betrachtung beruhende Eigenschaft des absoluten Geistes gefunden werden, welche eine besondere Beziehung hat zu den *innern* Verhältnissen der Natur und ihrer Dinge, indem sie die in Gott nothwendig anzuerkennende Voraussetzung für diese Verhältnisse bildet. Nach ihren

innern oder chemischen Verhältnissen sind die Naturdinge einer fortwährenden inhaltlichen oder stofflichen Veränderung und Verwandlung unterworfen, einer steten innern Bewegung und Gährung, indem die Stoffe sich von einander trennen und in verschiedener Weise wieder mit einander sich verbinden. Wenn der Geist nicht nur die Dinge betrachtet, wie sie sich unmittelbar darbieten, sondern vielmehr die wesentlichen also gleichsam innern Züge derselben auffasst und zu seinem Eigenthume macht, so gewinnt er Allgemeinbilder oder *Vorstellungen*, die er beliebig von einander trennen und wieder mit einander zusammenstellen und vereinigen kann. Es wird also im absoluten Geiste ungehindert von seinem Frieden und seiner Seligkeit eine ewige rastlose Regsamkeit angenommen werden müssen, eine Phantasie oder Bildkraft, welche stets neue Vorstellungen auf und niedersteigen lässt, sie von einander ohne Unterlass scheidet und auf die mannigfaltigste Weise wieder verbindet und verwebt. Die so gefundene Eigenschaft Gottes nennen wir schriftgemäss die *Herrlichkeit*, welche sowohl seine Herrschaft über seine innere Bilderwelt bekundet, als auch durch die Phantasiegebilde gleichsam eine Fülle von Licht- und Farbenglanz ausstrahlt. Jedoch ist eben wegen des Begriffs der steten *Regsamkeit* die *Negativität und der Streit mit eingeschlossen*, gleichsam die Dissonanz in dem Spiel der Klänge, das Dunkel in den Strahlen des Feuers, mit dem die Gottheit sich umhüllt.

Endlich muss drittens diejenige gleichsam theoretische Eigenschaft Gottes sich finden lassen, welche zu den *gestaltlichen* Verhältnissen der Natur und ihrer Dinge eine besondere Beziehung trägt und als deren göttlicher Grund angesehen werden mag. Die Gestalt zeigt Rückbeziehung auf sich selbst und bildet ein Ganzes für sich. Zu den von der Kosmik aufzusuchenden Gesetzen, nach denen die Naturdinge sich gestalten, verhält sich parallel

diejenige theoretische Funktion, welche ihren Gegenstand als ein *Ganzes mit innerem Zusammenhange* und die Theile in ihrer Rückbeziehung auf dasselbe zu begreifen strebt. Diese Funktion des Geistes ist das *Denken* oder *Begreifen*. Die Natur als Gestaltenwelt mit innerem Zusammenhang, als Kosmos, dem Teleologie im weitesten Sinne immanent ist, fordert somit in Gott gleichsam eine Gedankenwelt, welche die Begriffe der Naturgestalten in sich trägt und diese Begriffe zu den Gebilden der Aussenwelt auswirkt und verkörpert. Die hiernach der Gottheit zukommende Eigenschaft ist schriftgemäss die *Weisheit* zu nennen als die himmlische Werkmeisterinn, welche nach den Begriffen oder Idealen in Gott die Gestalten aller Dinge formt und bildet. — Von einer andern Seite betrachtet kann diese Eigenschaft Gottes auch die *Allwissenheit* genannt werden. Denn wenn die göttlichen Gedanken und Begriffe den Naturdingen selbst innewohnen, so sind sie unmittelbar von dem göttlichen Denken und Wissen durchzogen. Das göttliche Auge sieht die Dinge gleichsam nicht von aussen, sondern von innen, indem Denken und Schaffen, weil die göttliche Weisheit die Allmacht involvirt, hier zusammenfallen.

Die dritte Person der Gottheit ist die selbstvermittelte Einheit von Subjekt und Objekt als innergöttlicher Geist. Der Geist im Allgemeinen zerfiel in die drei Sphären des subjektiven, objektiven und absoluten Geistes. Dem entsprechend werden an dem innergöttlichen Geiste, insofern er zu jeder dieser Sphären eine besondere Beziehung zeigen muss, wiederum drei besondere Qualitäten sich unterscheiden lassen. Da die dritte Hypostase der Gottheit eine Analogie mit dem menschlichen Willen hat; so müssen durch dieselben zugleich die Funktionen des Willens in gewissem Sinne repräsentirt erscheinen.

Die erste an der dritten Person der Gottheit sich offenbarende Qualität muss also ein specifisches Verhältniss zum *subjektiven* Geiste haben als dessen Möglichkeit oder Voraussetzung in Gott. Der subjektive Geist ist dem absoluten Geiste als Geist identisch. Sie unterscheiden sich allein dadurch, dass der absolute Geist als das Realprincip der *setzende oder schaffende*, der subjektive Geist dagegen als entstanden aus dem Princip der *gesetzte oder geschaffene* ist, und daher jener *seine Freiheit sich selbst vermittelt*, während dieser *unmittelbar frei* sich findet. Ist aber der Unterschied nur der von Princip und Nichtprincip, Setzendem und Gesetztem; so muss jenes nicht etwa zum Theil und bedingt, sondern ganz und unbedingt in dieses eingehn. Der absolute Geist hat also für den subjektiven Geist selbst unbedingt sich verneint und hingegeben. Selbstverneinung und Selbsthingebung ist aber Liebe. Folglich hat Gott die Eigenschaft der *Liebe* in unbedingtem Sinne oder, wie es die Schrift auch ausdrückt, er ist die Liebe. Des subjektiven Geistes Freiheit erweist sich somit als das Resultat der Selbstaufopferung Gottes. Wegen der unmittelbaren Form des in ihr enthaltenen Willens lässt die Liebe gewissermassen als *Trieb* der Gottheit sich bezeichnen. — Dieselbe Eigenschaft kann auch *Güte* heissen, indem das *Verhältniss* des absoluten zum subjektiven Geiste nicht ausdrücklich hervorgehoben, sondern die Eigenschaft mehr als in jenem *immanent* betrachtet wird.

Die zweite Qualität an der dritten Person der Gottheit muss in vorzüglichem Verhältnisse zu dem *objektiven* Geiste sich befinden als von ihm in Gott vorausgesetzt. Der objektive Geist bildet den Gegenstand, das Reich, an dem der subjektive Geist seine Freiheit realisiren kann; er zeigt sich uns als die Menschheit in ihrer Entwickelung. Da nun Freiheit nichts Andres ist, als

die Möglichkeit der Selbstverneinung oder der Liebe; so muss realisirte Freiheit als verwirklichte oder objektivirte Liebe erscheinen und kann *Recht* genannt werden. Denn das Recht verleiht jedem seinen Freiheitskreis oder seine Berechtigung (im weitesten Sinne). Weil dieser Freiheitskreis von dem *objektiven* Geiste verliehen wird und dieser selbst von der mehr oder minder verwirklichten Freiheit der einzelnen Menschen abhängt, so ist er dem subjektiven Geiste zunächst *äusserlich und zufällig* und kann daher von sehr *verschiedener* Grösse sein. Wurzelt nun die in der Menschheit verwirklichte Liebe eigentlich in Gott, so dass jene das Reich Gottes (im weitern Sinne) genannt werden kann; so muss in der Gottheit eine Eigenschaft angenommen werden, auf welcher die *Rechtssegnungen* oder die Austheilung der Rechtsfunktionen ihrer Möglichkeit nach beruhen. Diese Eigenschaft ist die *Gerechtigkeit*, welche somit in positivem Sinne genommen werden muss als eine die Funktionen im Gottesreiche *vertheilende* Qualität. Vermöge dieser Eigenschaft *begehrt* gleichsam Gott alle Menschen gerecht zu machen.

Weil dem Menschen sein Freiheitskreis zunächst von der Menschheit *äusserlich* verliehen und diese selbst *begrenzt* ist, so findet sich in dem Begriff der Rechtsverleihung das Moment der *Negativität* gesetzt, durch welches die objektive Freiheit oder die Funktion im Gottesreiche auch *gänzlich verneint* sein kann. Somit lässt sich eine der positiven Gerechtigkeit entgegengesetzte, also *negative Gerechtigkeit* in Gott denken, welche der Schrift gemäss der *Zorn* Gottes zu nennen ist. Unter diesem wird jede *Versagung* göttlicher Liebe und göttlicher Gaben, insbesondere aber die *gänzliche Verneinung der objektiven Freiheit* befasst (des Menschen *ewige Verdammniss*). — Diese negative Eigenschaft Gottes gleichsam von der Gegenseite betrachtet und als substanzielle

Macht personificirt vorgestellt ist der *Teufel*, so dass dieselbe Wirkung dem Zorne Gottes und dem Teufel zugeschrieben werden kann. (Anm. 68.)

Die letzte an der dritten Person der Gottheit zu findende Qualität muss zu dem *absoluten Geiste selbst* ein vorzügliches Verhältniss haben als dessen eigne Voraussetzung. Sie wird daher das innerste Moment, das eigenste Princip der Gottheit bilden müssen, was ihr gleichsam ihre *Würde* giebt. Diese göttliche Eigenschaft Gottes ist der Schrift gemäss die *Heiligkeit* zu nennen, welche somit zunächst als die göttliche *Majestät* gefasst werden darf. Vermöge der Eigenschaft der unbedingten Liebe wird Gott die Wiederliebe zwar nicht erzwingen können, aber er wird sie wünschen, sich über sie freuen müssen. Folglich ist es nothwendig sein eigentlicher und wahrer *Wille* gleichsam, dass dasjenige, was ihre Realisirung unmöglich macht, besiegt und vernichtet, die Freiheit und das Leben im objektiven Geiste aber vermehrt und erhöht werde. Die objektive Unfreiheit hatte ihre Möglichkeit und ihren Grund darin, dass der objektive Geist zunächst als begrenzt (Menschheit) sich darbieten musste, und der Freiheitskreis dem subjektiven Geiste (dem einzelnen Menschen) nur *zufiel*. Daher muss die Gottheit ihrem Willen, ihrer Heiligkeit, gemäss diese Zufälligkeit und Aeusserlichkeit des gegebenen Freiheitskreises dem subjektiven Geiste gegenüber und die Begrenzung des objektiven Geistes selbst in Ewigkeit wieder aufheben. Der Zorn Gottes hat somit nur *zeitliche* Geltung; denn er ist in seiner Heiligkeit ewig wieder *überwunden*. Die *Heiligung* des *subjektiven Geistes* muss also in Ewigkeit sich vollenden. (Anm. 69.)

Die Eigenschaften des christlichen Gottes verglichen mit den Grundeigenschaften der Griechischen Zwölfgötter.

Stellen wir jetzt mit den gefundenen Eigenschaften des christlichen Gottes die Grundeigenschaften der Griechischen Hauptgötter zusammen; so findet sich sogleich, dass die Namen auf beiden Seiten dieselben sind. Dem Begriff nach macht sich aber der *wesentliche* Unterschied geltend, dass die einen Eigenschaften *Naturgeistern*, die andern dem *absoluten Geiste* angehören. Die Grundqualitäten der Naturgeister sind gleichsam in die Sphäre des absoluten Geistes hinübergehoben und dadurch geläutert und verwandelt worden; ja sie sind erst zu ihrer *eigentlichen idealen Wahrheit* gekommen, nachdem sie den zuvor ihnen anhaftenden natürlichen Schein abgestreift.

Bei genauerer Betrachtung der zunächst empirisch entdeckten Grundeigenschaften der Griechischen Zwölfgötter in ihrem Verhältnisse zu den Naturbasen derselben, lässt sich leicht erkennen, dass sie ihnen nicht willkürlich oder zufällig beigelegt worden sind, sondern mit innerer Nothwendigkeit anhaften. Nicht nur finden sich schon an den seelischen Göttergestalten, besonders an den Vorgriechischen *Titanen* mehr oder minder sichere Andeutungen dieser Eigenschaften; in den *Grunderscheinungen der Natur selbst*, aus denen die Götter ihren Ursprung genommen, lassen ihre Züge sich entdecken. In der Natur *spiegelt* sich die Gottheit. Das Meer giebt den Anblick der *Unendlichkeit*, die Luft wird *allgegenwärtig* wahrgenommen, der allumfassende Himmel lässt die *Allmacht* anschauen. An den leuchtenden Gestirnen, Sonne und Mond, die ihre himmlische Bahn still wandeln, erscheint die *Seligkeit*, an dem Glanz und Strahl

des gewaltigen, allumbildenden Feuers die *Herrlichkeit*. In dem Schall des Donners glaubt der kindliche Mensch die wahrhafte Stimme der himmlischen *Weisheit* zu vernehmen. *Liebend* legt die sanft geschwungene Welle sich an den Strand, das himmlische Licht strahlt unendliche *Güte*. Aus der Erde sprossen zum Genusse die Segnungen des Lebens und der vertheilenden *Gerechtigkeit;* im Sturme tobt und rast hörbar der *Zorn*, und in der Wärme wird die *heilende* Macht empfunden.

Wenn die Grundeigenschaften der Griechischen Zwölfgötter *nach* ihrer Emporhebung in den absoluten Geist der Reihe nach mit den Arabischen Zahlen bezeichnet werden und die drei Personen des christlichen Gottes in ihrer Reihenfolge mit den Anfangsbuchstaben des Römischen Alphabets, die jeder derselben vorzugsweise zukommenden Eigenschaften aber gleichfalls ihrer Reihe nach mit den Römischen Zahlen; so resultiren folgende Gleichungen:

$$A^{I} \ldots = 3$$
$$A^{II} \ldots = 2$$
$$A^{III} \ldots = 1$$
$$B^{I} \ldots = 5+6$$
$$B^{II} \ldots = 7$$
$$B^{III} \text{ (Anm. 70.)} = 8$$
$$C^{I} \ldots = 10+11$$
$$C^{II} \ldots = 4+9$$
$$C^{III} \ldots = 12 \text{ (Anm. 71.)}.$$

Anmerkungen.

1. Bekanntlich hat Otfried Müller durch genauere Lokalisirung der Mythen dieselben gleichsam an ihrer Wurzel zu fassen und gegen einander zu verselbstständigen gesucht. Später ist man auch wohl so weit gegangen zu behaupten, dass eine Griechische Mythologie eigentlich unmöglich sei und man nur noch etwa eine Attische, Böotische oder Argivische Mythologie schreiben könne. So unbedenklich zuzugeben ist, dass durch ein tieferes Eindringen ins Einzelne nach den besondern Lokalitäten diese, wie jede Wissenschaft an Reichthum des Stoffes und an Lebendigkeit gewinnt, so muss doch zugleich im Interesse der nach dem Wesen der Sache strebenden Forschung nicht nur jene oben berührte Konsequenz zurückgewiesen, sondern auch überhaupt die Seite der Gemeinsamkeit und Uebereinstimmung in den Mythen mehr hervorgehoben und ihrer Bedeutung nach ins Licht gestellt werden. Freilich lässt ein Attischer Mythencomplex von einem Böotischen, Argivischen u. s. w. sich unterscheiden, aber noch weiter haben auch die einzelnen Städte mehr oder weniger ihre besondern Mythen. Ferner mussten dieselben doch auch in den verschiedenen Ständen und Kreisen verschieden nüancirt erscheinen; ja spiegelte sich nicht die Mythenwelt in dem Geiste eines jeden Griechen nothwendig in individueller Weise? Dessenungeachtet lagen unleugbar gewisse gemeinschaftliche Züge den verschiedenen Nüancirungen bei den einzelnen Individuen und Genossenschaften und wiederum den besondern Städten und Landschaften zu Grunde, und diese allgemeine Grundlage der besonderten Griechischen Mythen ist eigentlich nach räumlicher und zeitlicher Abgrenzung als der *Gricchische Mythenkreis* selbst aufzufassen. Die allgemeingiltigen Züge sind nothwendig die *wesentlichsten* Bestimmungen der Mythen, weil sie die grösste Tragweite haben, während ihre besondern Bildungen um so mehr an Werth und Bedeutung verlieren, für je kleinere Kreise allein sie gelten.

2. Dem Umfange nach soll mit diesem Ausdrucke *mehr* bezeichnet werden, als mit dem üblichen Worte *Psychologie* (vgl.

S. 270). Will man die angegebene Voraussetzung nicht gelten lassen; so möge man an die folgenden Resultate einen nur empirischen Maassstab anlegen.

3. Unter einer solchen verstehe ich die Berichte *ausdrücklicher* Geschichtsschreibung sowohl von religiösem als auch von weltlichem Charakter.

4. Es kann nicht meine Behauptung sein, dass Moses in der angegebenen der neuesten philosophischen Betrachtung angehörigen *Form* den Geist erschaut habe. Wohl aber hat er die in sich zurücklaufende Denkbewegung des Selbstbewusstseins erkannt.

5. Dass nach göttlichem Gebot Kain nicht todtgeschlagen werden darf, scheint nur ein durch das Gottesbewusstsein vermittelter Erklärungsgrund für die Kräftigkeit des Stammes zu sein. „Das Kainszeichen ist Stammeszeichen" (Bunsen). Die Annahme Schellings, schon der erste Mensch der Schrift selbst sei als der wahrhaft geschichtliche der Ausdruck für die Einheit nur des Kaukasischen Stammes, widerspricht der hier entwickelten Hypothese. Einen zwingenden Grund zu jener Annahme kann ich indess nicht finden. Denn wenn das Essen vom Baume der Erkenntniss auf die übrigen Menschenraçen nur indirekt sich beziehen soll; so ist denselben doch gewiss zu viel abgesprochen und insonderheit der Umstand, wie mir scheint, nicht seiner ganzen Schwere nach erwogen, dass auch ohne Zusammenstoss mit den Kaukasiern bei den übrigen Menschenraçen das Gottes- und Menschenbewusstsein zu sehr verschiedenen Graden sich erhoben hat. Mag es hier und da auch noch so niedrig stehn, vorhanden ist es dennoch. — Da gewisse Anfänge der Kultur, wie Ackerbau, Städtegründung, Gebrauch der Metalle zunächst den Kainiten zugeschrieben werden; so lässt sich in Uebereinstimmung mit den sonstigen Nachrichten von der uralten Ost-Asiatischen und Chinesischen Bildung annehmen, dass in der That die frühesten Anfänge und Vorbereitungen zu einer höhern Kultur bei der Mongolischen Raçe vorgekommen sind und erst später die Kaukasier sie übertroffen haben.

6. In der letztern Rücksicht folge ich besonders der Betrachtungsweise von Oersteds „der Geist in der Natur".

7. Wenn auch in der Semitischen Periode bei den Japhetiten die Sonderung in Völker noch nicht vollzogen war, so darf doch angenommen werden, dass derjenige Theil derselben, aus dem später die Arier sich hervorbildeten, am weitesten nach Osten, die spätern Inder und Europäer dagegen mehr westlich gewohnt haben.

Daraus wird es erklärlich, dass die Sagenkreise nur der beiden letztern eine Erinnerung an die Fluth besitzen und überhaupt eine besonders nahe Verwandtschaft zu einander zeigen.

8. *Inder.*

Von dem seelischen Göttersystem des Zendvolks sonderte sich allmälig ab diejenige Gestaltung der Götter, die nach ihren Grundzügen noch in den Veden und zum Theil auch in spätern Indischen Hymnen erkennbar ist, und als innerstes verselbstständigendes Princip ihre Anhänger von den eigentlichen Ariern trennte, mit denen sie bis dahin eine gemeinschaftliche Völkermasse gebildet hatten. Dieses so entstehende neue Volk zog nach Vorderindien, unterwarf sich nach und nach die früher dort ansässigen Stämme der Kainiten und Abeliten und ward die herrschende Völkerschaft in diesem Lande [1]).

An der Spitze der Götter steht der Gott des *lichten Himmels*, jedoch so, dass ihm gegenüber der Gott der Finsterniss *nicht* als feindliche Macht gilt. Die Bezeichnung für die *seelische Potenz* selbst ist *Devas*, verwandt mit *div*, leuchten, und dient eben desshalb zur appellativen Benennung der Götter.

Der oberste Gott heisst *Indra*, dessen Name entweder auf das Leuchten [2]) oder auf den blauen Himmel [3]) hinzudeuten scheint. „Er ist vor den andern Unsterblichen geboren, die er mit Kraft geschmückt." Die schwankende Erde hat er gefestigt und die erschütterten Berge eingerammt, dem weiten Luftkreise Maasse gegeben und den Himmel gestützt [4]). Er ist daher der *mächtige*, *Çakra*, führt den Blitz und Donnerkeil, mit denen er die bösen Dämonen erschlägt, welche die Gewässer des Himmels gefangen halten, und gilt zugleich für den gewaltigen Gott des Kampfes, der Schlachten und des Krieges. An den Rinderdiebstahl des Hermes erinnert der Mythos von den Kühen, die Bala und Pani aus dem Himmel entführt und in den Bergeshöhlen gefangen gehalten, bis Indra sie in ihrem Versteck aufgesucht, mit seinem Blitze die Höhlen gespalten und die Kühe wieder zurückgeführt habe. Es ist durchaus beizustimmen, wenn Lassen die

1) Die Verschiedenheit der Kasten fällt mit der Verschiedenheit der Stämme nicht zusammen, bildete sich aber auf ihrem Grunde. Unter den Parias scheinen alle diejenigen verstanden zu sein, die gänzlich ausserhalb der Kasten sich befanden.

2) Nach Roth.

3) Nach Lassen.

4) Lassen 757.

Kühe auf „die hinter den Bergen verschwindenden und in ihren Höhlen gefangen geglaubten Wolken“ bezieht, welche Indra zurückführt, damit sie ihren Regen ergiessen. (Vgl. S. 243 ff.)

Varuna ist *der seelische Gott der Feuchtigkeit* sowohl im Meere und in den Flüssen, als auch am Himmelsgewölbe. Der Name heisst nach Lassen *Umfasser* und erinnert somit an den allumfassenden Okeanos [1]). Etymologisch zeigt er sich mit *Οὐρανὸς* verwandt (S. 111), woraus sich schliessen lässt, dass dieser letztere ursprünglich den *feuchten Himmel* bezeichnet hat. Varuna kennt das Gebiet der durch die Luft fliegenden Vögel, wie die das Meer befahrenden Schiffe, und Sonne, Morgenröthe, Mond und Sterne werden zu ihm, wie in der Griechischen Mythenwelt zur Wassermacht, in nahe Beziehung gesetzt.

Agni (ignis) ist der Gott des *Feuers* und als Himmelssame vom Himmel gekommen. Er brennt und flammt und sprüht Funken, beherrscht den Glanz und reinigt die Menschen, erscheint beim Opfer nothwendig und führt die Götter zu ihm herbei, so dass er das Amt eines Vermittlers hat zwischen Göttern und Menschen. Stets jung ist er von rother, aber auch dunkler und rauchiger Farbe und sehr gefrässig (ähnlich dem Herakles).

Sura oder *Surja* ist der Gott der *Sonne*, das grosse Gestirn, ein Schwan, das gleichsam ersterschaffene Wesen, der Erzeuger, der Urheber der Wärme, der acht Monate lang durch heftige Strahlen das Wasser hinaufzieht.

Vaju oder *Vayu*, der Gott des Windes, der flüchtige, Alles durchdringende, ermöglicht als dünne, milde Luft oder als trockner leichter Wind das Athmen und trägt die Gerüche. Die einzelnen Windgötter sind die *Marut* (vgl. S. 224), die besonders als Gehilfen des Indra vorkommen.

Prithivi, die breite (vgl. S. 151), ist die Göttinn der Erde, die alle Geschöpfe ernährt.

Jama, der Bändiger, nur selten erwähnt, muss als Gott der *finstern Tiefe* gefasst werden. Er nimmt die verstorbenen Menschen auf und wird daher der Zusammenführer der Menschen [2]) und König genannt.

Den Uebergang zu dem Gottesbewusstsein der folgenden Stufe bildet *Brihaspati* oder *Brahman'aspati*, der Herr oder Beschützer des Gebetes, dessen Name von *brih*, anstrengen, abstammend zunächst die seelische, später die geistige *Thätigkeit*

1) Lassen sieht in Varuna den Gott des Raumes.
2) Parallel dem „Agesilaos“ (vgl. S. 125).

bezeichnet und die Beziehung auf das Licht in sich zu tragen scheint. Er wird besonders mit Indra zusammen angerufen, bekommt den Blitz und zu seiner Stimme den Donner, und wird der *Glänzende* oder *Goldfarbige* genannt. Er verleiht Nachkommen, Kraft und Reichthum.

In dem *Brahmaismus*, besonders in der Gestalt des Brahma, treten schon Bestimmungen des Naturgeistes hervor. *Brahma* ist der oberste Gott und parallel dem Ormuzd als *Lichtgeist* zu fassen. Daher hat er sich selbst gesetzt, ist der Schöpfer, der Urahn und der erste Erzeuger; ferner die Vorgestalt des Himmels, der ältere Bruder der Sonne und die Grundkraft des Mondes, die Krone aller Dinge, sitzt auf der Lotosblume und hat nach den vier Himmelsgegenden vier Gesichter; endlich gilt er für den Gesetzgeber, der die Sammlung göttlicher Gesetze und Kenntnisse gegeben habe.

Ihm zunächst untergeordnet sind die acht *Vasus*, die Regenten und Vorsteher der Welt, welche im Wesentlichen auf der seelischen Stufe zurückgeblieben sind und nur selten geistige Bestimmungen zeigen. Zu den schon genannten Göttern *Indra* als dem vornehmsten, Jama, Varuna, Agni, Surja, Vayn, Prithivi, kommt noch *Soma*, der Gott des *Mondes*, durch den das Lebenswasser bereitet wird und Feuchtigkeit, Regen und Fruchtbarkeit begünstigt werden. Die Stelle der Prithivi nimmt zuweilen ein *Kuvera*, der Gott der Reichthümer und Bergklüfte, ein Freund der Unterirdischen, der zu dem Griechischen Plutos grosse Analogie zeigt.

Aus dem Begriff des Brahma als dem weltsetzenden Lichtgeist ist *Brahm* abstrahirt, der *Weltgeist* selbst. Dieser bietet eine grosse Analogie dar mit *Zeruane Akerene* und dem *Num* der Aegypter, doch so, dass sein Begriff noch stark mit seelischen Momenten versetzt bleibt. Er hat nach den verschiedenen innern Bestimmungen verschiedene Namen und heisst *Anadi*, der keinen Anfang hat, *Ascharini*, der Unkörperliche, *Uaraie*, der Beweger, *Atma*, die Urseele, *Sarvakaram*, die allgemeine Ursache u. s. f. Auch erscheint er identisch mit Parabrahma, eigentlich Ueberbrahma, indem hier die Erweiterung des Worts dieselbe Abstraktion bezeichnet, welche durch die Verkürzung in Brahm angedeutet worden. Brahm ist auch eigentlich die ganze Welt, oder es wird sein Leib die Welt genannt, sein Wesen wesentliches Licht, sein flüssiges Mark das Meer, seine Bewegung der Wind, seine Wohnung und Ruhestätte das Innere eines jeden Wesens. Er umfasst die Seele des Menschen und die Seligkeit

aller Geschöpfe. Da Brahm reines Wesen und ohne Ende ist, kann der Schein der Welt nur hervorgehn durch seine Mischung mit der Maja, die vor aller Hervorbringung war, einer wohl viel spätern Abstraktion der Eigenschaft des ewigen Wollens oder der ewigen Liebe von Brahm. „Die Liebe hat keinen Anfang, wohl aber ein Ende, wenn kommt die Erkenntniss.“ Wie Brahm und Brahma Geist, so sind auch seine Anhänger, die ihn als solchen erkennen, *Geister* und daher *Brahmanen*.

In der fernern Entwickelung des Indischen Gottesbewusstseins bildeten sich hervor die Systeme des *Wärmegeistes Wischnu* und des *Feuergeistes Schiva*. Aus einer oberflächlichen Verbindung beider mit dem Brahmaismus nach den Phasen des *Entstehens*, *Bestehens* und *Vergehens* entstand die Indische Dreieinheit, *Trimurti*. — *Buddha* (um 600 v. Chr.) ist gewissermassen ein *unechter Christus*, wodurch die Grösse und der Mangel in seiner Bedeutung zugleich anerkannt sind. Weil die ausdrückliche Entwickelung des *einzigen* Gottes in Indien fehlte, konnte der Naturgeist nicht *in Wahrheit* zum absoluten Geiste sich erheben. (Vgl. *Lassen* Ind. Alterth. und *Mayers* Brahm.)

9. Ausser der innern Verwandtschaft zwischen der Zoroastrischen und Mosaischen Reformation des Gottesbewusstseins, die einen nicht allzugrossen Zeitunterschied beider wahrscheinlich macht, und der für die angenommene Zeitbestimmung sprechenden zwar noch niedrigen, aber doch einer geistigern Bildung schon sich nähernden Kulturstufe des Volks, die in den ältesten Zendschriften sich verräth, bestätigen jene Annahme die folgenden äussern Gründe. Als Nachbarvölker der Arier werden nur erwähnt die *Turanier* gegen Norden, die *Inder* über den Indus hin, und die *Tazians*, welche letztern die Persischen Schriftsteller einstimmig auf Araber bezogen haben. Von einem Babylonisch-Assyrischen Reich ist nirgends die Rede. Wie die Babylonische Geschichte zeigt, bestieg zu Ende des 16ten Jahrhunderts eine Arabische Herrscherfamilie den Babylonischen Thron und hatte ihn bis gegen die Mitte des 13ten Jahrhunderts inne. Unter den mächtigen Tazians, die sogar auf einige Zeit die Arier selbst unterworfen hatten, können daher sehr wohl die Babylonier unter der Arabischen Dynastie verstanden sein, und es müsste daher Zerdutsch innerhalb dieser Zeit, also etwa um 1300 angesetzt werden. Bei spätern Schriftstellern kommt hin und wieder Zoroaster als Collectivname für die Arier oder Meder vor.

10. Nach Rhode ist Ormuzd ursprünglich die Sonne, sodann Urprincip des Lichts, Ahriman zunächst ein die Sonne ver-

finsternder Komet, weiter Princip der Finsterniss, Bahman die Sonne, Ardibehescht der Schutzgeist des Feuers, Schariver der Metalle, Sapandomad der Erde, Khordad des Wassers, Amerdad endlich der Schutzgeist des Pflanzenreichs.

11. Das Lamm ist das Symbol Christi nicht nur als Opferlamm, sondern zugleich als das mythologische Bild zu den Worten: „das war das wahrhaftige *Licht*".

12. Die Sage von der Entstehung des Menschen und dem Ursprunge seiner Sündhaftigkeit und seiner Leiden bietet viele Vergleichungspunkte mit der Mosaischen Erzählung dar. In dem Urmenschen Kajomorts waren noch beide Geschlechter ungetrennt. Er starb und aus der Kraft seines Samens ging ein Baum hervor, unter dessen Früchten Meschia und Meschiane (Mensch und Menschinn), die Stammältern der Menschen, sich befanden. Anfangs lebten sie unschuldig und waren unverweslich. Aber Ahriman, der in Gestalt einer Schlange vom Himmel auf die Erde herabsprang, gab ihnen ein, er sei es, der alle Dinge geschaffen habe, nicht Ormuzd. Dadurch wurden Meschia und Meschiane böse und Ahriman ähnlich. Sie tranken bald darauf Ziegenmilch, die ihnen zwar sehr wohl schmeckte, aber als erste thierische Nahrung schadete. Ferner gab ihnen Dev Früchte, die sie afsen und durch deren Genuss sie hundert Glückseligkeiten bis auf eine verloren.

Auch ein Erlöser *Sosiosch*, der Siegesheld, ist prophezeiht, der aus einer Quelle geboren nach dem Vendidad die Devs überwinden und die Menschen befreien werde. Gemäss dem viel jüngern Bundehesch soll er auch den Tod besiegen und die Welt richten. Nachdem die Erde durch Herabstürzen des Kometen Gurzscher in Brand gerathen, werden die Todten auferstehn, die Gerechten unversehrt zum Gorodman (dem Himmelsgewölbe) steigen, alle Sünder dagegen in dem Feuer unendliche Qualen leiden. Nach dreien Tagen vollbringt sich auch die Erlösung der letztern, da selbst Ahriman in den Gluthen des Duzahk geläutert zu Ormuzd zurückkehren wird.

13. Wenn neuere Inschriften Nebo als die sich selbst gebärende *Allwissenheit* bezeichnen, so ist das eine Bestätigung für die angenommene Naturgrundlage, aus der in späterer Zeit jene *geistige* Bestimmtheit sehr wohl sich entwickeln konnte.

14. Die Gründe für diese Vermuthung sind, dass Merodach zu dem Planeten Mars in Beziehung stand, dass auch in dem Aegyptischen und Griechischen Götterkreise der Sturmgott zu-

gleich für den Kriegsgott galt, und endlich, dass der *Hahn* sein Thiersymbol wurde, wie er dem Ares angehörte.

15. Der Name ist abzuleiten von *Melech*, Herr und *Sedek*, Gerechtigkeit, Festigkeit (der beim einzigen Gott beharrende König). (Vgl. *Schellings* Einl. in die Phil. d. Myth. S. 166 u. f.)

16. Er wird nämlich von Herodot mit *Dionysos* identificirt. Schelling erklärt den Namen als *Sohn der Göttinn* = Ulot-Allat, indem er Alilat für Al-Ilat, die Göttinn, nimmt. Die Ableitung von dem Arabischen Al-Hilal, der Mond, scheint indess mehr für sich zu haben. (Vgl. *Schell.* Phil. d. Myth. S. 256.)

17. Bei der Ansicht Röths, dass der Thierkult aus der Hieroglyphenschrift abzuleiten sei, wird doch wohl die eigentliche Natur und Macht des Gottesbewusstseins verkannt. Es ist schwerlich denkbar, dass blossen Namenszeichen als solchen *göttliche* Verehrung gezollt worden wäre. Die Griechen schrieben nicht mit Hieroglyphen und doch standen auch bei ihnen gewisse Thiere und Pflanzen in der innigsten Beziehung zu den Göttern, und die meisten Negervölker beten noch heute zu Thieren ohne Hieroglyphenschrift. Allerdings giebt zuweilen die Lautähnlichkeit der Namen bei den Aegyptern, wie bei den Griechen, das vermittelnde Glied her zwischen dem Gott und seinem Thier; aber dasselbe wird doch noch öfter durch begriffliche Momente gebildet. Wenn an der Kopfstelle der Götter auch wohl statt des Thieres ein blosses Zeichen, wie eine Feder, ein Pfeil sich findet, so ist eine solche Darstellung nur für gleichsam abgekürzt zu halten, indem die vollständige Darstellung den Kopf stets durch ein Thier ausdrückt.

18. Wenn der Nil ursprünglich *Okham* hiess, so dürfte *Ank* (Athene Ogka) mit diesem Namen verwandt sein. Der Nil hat seines Namens Wurzel wahrscheinlich in dem Semitischen *Nahar*, Fluss (nach Röth).

19. Ob die hier aufgeführten Göttergestalten wirklich, wie Lepsius annimmt, die Götter des ersten Kreises sind, kann man bestreiten. Bunsen hat eine Herstellung der drei Götterkreise gegeben, in welcher der erste von einer andern Gruppe gebildet wird. Jedenfalls aber muss ich sie für die eigentlichen Hauptgötter dieser Zeit halten, indem bei vielen sonst vorkommenden Götternamen eine begriffliche Identität mit den genannten anzunehmen sein dürfte.

20. Schon Amenophis IV. wollte eine Art Monotheismus einführen mit Anknüpfung an den Kult des Sonnengottes, wurde aber von seinem mit den Priestern verbundenen Bruder Horus

besiegt (vgl. Knötels System der Aegypt. Chronol. S. 118). — Nach J. v. Gumpachs Babylon.-Assyr. Geschichte hat die vollständige Wiedervereinigung der beiden Aegypten erst unter Menephtes stattgefunden, während Bunsen und Knötel dieselbe schon durch *Thutmes III.* im 16ten Jahrhunderte geschehen sein lassen.

Die Umwandlung des Amen aus dem Gott des verborgenen Himmels in den Gott auch des sichtbaren Himmels giebt den Schlüssel zu dem Mythos, dass Chons (Herakles) lange seinen Vater Amen zu sehen vergeblich sich gesehnt habe, bis dieser endlich den Bitten nachgebend mit einem Widderkopfe sich ihm gezeigt. Der Feuergott, Chons, konnte als Princip des Lebens und der Menschheit betrachtet werden, und der Sinn des Mythos wäre somit, dass die Lebendigen lange Zeit den verborgenen Gott Amen nicht hatten sehen können, endlich aber der widderköpfige Gott als Macht des sichtbaren Himmels sich erblicken liess.

21. An dieser Stelle sind alle Göttergestaltungen des Polytheismus angedeutet auf den Stufen des Geistes, der Seele und der blossen Erscheinung.

22. Die Seraphim sind wohl ursprünglich identisch mit den himmlischen Gestaltungen der Feuerseele. Jes. 6, 2—6. Zu der Bedeutung der Cherubim vgl. besonders Hes. 1, und Ps. 18.

23. Allerdings steht an dieser Stelle für Gott der allgemeinere Name Elohim, der seine Bedeutung als zurückgesetzte Potenz in den abstraktern Begriff der *Gottheit* verwandelt hatte. Aber wäre nicht die Gottheit als Geist begriffen worden, so könnte nicht der Geist Gottheit genannt werden.

24. Die Krone heisst ursprünglich *Chen*, woraus durch Vorsetzung des Artikels und das weibliche Zeichen am Ende *Pschent* geworden ist. Sie besteht aus zwei Theilen. Der untere ist den Gemälden nach roth, der obere weiss. Götter und Göttinnen halten in der Regel das Scepter *(Gam)* und oft die Geissel. (Bunsen: Aegypt. Stell. in d. Weltg. 1. Bd. S. 435.)

In Bezug auf die drei Aegyptischen Götterkreise, um das hier noch kurz zu bemerken, liegt der Gedanke nahe, dass sie aus den drei Götterordnungen unter Ra, Pta und Amen entstanden seien, womit die Angaben Herodots, Pan gehöre zum ersten, Herakles zum zweiten und Osiris zum dritten Kreise leicht in Einklang zu bringen wären, zumal wenn man Herakles als Feuerdämon mit Pta identisch nähme. Indessen ist das Material doch noch zu wenig gekannt und geordnet, um darüber mit Sicherheit entscheiden zu können.

25. Die Hauptstellen für die Aristotelischen Götter sind *Metaph.* XII. 8; und *De coelo* I. 3; II. 3, 12; III. 4, 5; IV. Der oberste Gott bewegt im Kreise den Fixsternhimmel, die untern Götter bewegen die Planetensphären (mit Sonne und Mond). Von den Elementen wird die Erde nach unten (gegen den Mittelpunkt der Weltkugel), das Feuer nach oben (gegen die Fixsternsphäre hin) getrieben; in die Mitte streben Wasser und Luft sich zu setzen, jenes mehr nach unten, diese mehr nach oben. — Aristoteles spricht auch wohl vom *Aether*, wie von einem fünften, dem vollkommensten, Elemente, dass den Stoff zu den Gestirnen gebe und im Kreise sich zu drehen bestimmt sei. Aber nach der ganzen antiken Anschauungsweise ist der Aether eigentlich mit dem Feuer seiner Beschaffenheit nach identisch und vorzüglich durch seinen (himmlischen) Ort von dem letztern unterschieden. Er kann als das *reine Feuer* bezeichnet werden.

26. Um meine fernere Eintheilung der Weltgeschichte hier kurz anzugeben, so unterscheide ich in der mittlern Geschichte (von Christus bis auf die Reformation): 1) die *Römische* Periode von Augustus bis auf Konstantin (6 v. Chr. bis 324 n. Chr., Concil zu Nicäa); 2) die *Byzantinische* Periode von Konstantin (Athanasius — Augustin) bis auf Karl den Grossen (324 — 800, Kaiserkrönung); die *Römisch-Deutsche* Periode von Karl dem Grossen (Alkuin — Erigena — Anselm) bis auf Karl V. (800 — 1520, Luthers Verbrennung der Bannbulle); in der neuen Geschichte (seit der Reformation): *a)* den *Spanischen* Zeitabschnitt von Karl V. (den Reformatoren) bis auf Ludwig XIV. (1520 — 1648, den Westphälischen Frieden); *b)* den *Französischen* Zeitabschnitt von Ludwig XIV. (Cartesius) bis auf Georg III. und Friedrich den Grossen (1648 — 1763, den Pariser und Hubertsburger Frieden); *c)* den *Englischen* Zeitabschnitt von Georg III. und Friedrich dem Grossen (Kant) an, zu dem noch die Gegenwart gehört. Der Englische Zeitabschnitt und mit ihm die ganze 1ste (West-Europäische) Periode des zweiten Zeitalters der nachchristlichen Geschichte wird, wie vorauszusehn, abgeschlossen sein, wenn die Nordamerikanischen Freistaaten nach erfolgter Sklavenemancipation und grösserer Befestigung der Ordnung die Macht und den Welthandel Englands werden übertroffen haben, so dass nicht mehr London, sondern New-York als der Weltmittelpunkt zu betrachten sein würde. Nach den bisherigen Fortschritten Nordamerikas zu schliessen, könnte dies um das Ende unseres Jahrhunderts geschehen. (Vgl. *Gerv.* Einl. i. d. G. d. n. J.) Bezeichnet man die Weltalter mit I, II, III, die Zeitalter mit A, B, C, die

Perioden mit 1, 2, 3, und die Zeitabschnitte mit *a*, *b*, *c*; so wäre also die Chiffre für die gegenwärtige Zeit II, B, 1, c. Innerhalb unsres Zeitabschnitts scheinen 1815 und 1856 die Epoche machenden Jahre gewesen zu sein. Doch wird die Bestimmung begreiflicher Weise um so schwieriger, je näher die Einschnitte zusammenrücken.

Bisher ist z. B. von zwei verschiedenen Standpunkten aus die Weltgeschichte zunächst in die vor- und nachchristliche eingetheilt worden, nämlich in der beachtenswerthen Geschichte der alten und mittlern Philosophie von Oswald *Marbach* und in der ziemlich übersichtlich gruppirten allgemeinen Geschichte von *Dittmar*.

Von dem Wiedererwachen der classischen Bildung eingeleitet musste die kirchliche Reformation auf das Princip des zweiten Weltalters (das reine Evangelium) zurückgehn, um nach den Grundsätzen der freien Forschung und des allgemeinen Priesterthums die Entwickelung einer *neuen* Reihe von Geistesformen zu ermöglichen.

In *Hegels* Philosophie der Geschichte werden im ganzen Verlaufe derselben vier Zeitalter unterschieden, die *Orientalische*, *Griechische*, *Römische* und *Germanische* Welt, die er mit den vier Lebensaltern vergleicht. Die Orientalische Welt zerfällt wieder in die Gestalten des *Chinesischen*, *Indischen* und *Persischen* Reichs. Das religiöse Princip Chinas ist die Religion des Fo oder Buddha, das Indiens der Brahmaismus; im Persischen Reiche, wo als im Uebergange zu einer ganz neuen Welt das Princip am meisten Beweglichkeit hat, sind zu unterscheiden die Lichtreligion des Zend, der Elementar- und Sterndienst des Semitischen Vorderasiens, die Jehovahreligion Judäas und die symbolische Religion Aegyptens, die zugleich Thierdienst. Aus dieser bildet sich der Uebergang zur schönen Individualität, dem Princip der Griechischen Welt. — Schon dass die Religionen des Fo und des Buddha, die ihrem zeitlichen Ursprunge nach so weit auseinander liegen und in denen gewiss sehr bedeutende Unterschiede vorhanden sind, im Wesentlichen zusammenfallen, kann nicht zugegeben werden. Noch misslicher wird die Stellung des Buddhaismus dadurch, dass derselbe dem Begriff nach als die nächstvorhergehende Stufe des Brahmaismus betrachtet wird, während er der Zeit nach erst aus dem letztern entstanden ist. Es dürfte dies aus einer noch mangelhaften Kenntniss der Person und Zeit des Buddha zu erklären sein. Ferner ist es nach den Arischen und Indischen Sagen unmöglich, wenigstens die *genetische* Entwickelung der Zendreligion aus dem Brahmaismus wahrschein-

lich zu machen, zumal die Inder von den eigentlichen Ariern sich abgezweigt haben und nicht umgekehrt, abgesehen davon, dass der niedriger gestellte Brahmaismus wohl eine eben so tiefsinnige Färbung trägt, wie die Zendreligion. Endlich widerspricht es der hohen Bedeutung des Jehovahvolks, die Israelitische Gottesvorstellung als blosses untergeordnetes Moment zu behandeln und durchweg unter die Aegyptische zu stellen. Das letztere mag dem Verfasser selbst ein wichtiger Anstoss gewesen sein, so dass er in seiner Religionsphilosophie dem Judenthum eine bedeutend höhere Stellung angewiesen. In diesem Werk erscheint es nämlich als eine Hauptstufe über dem Aegyptischen Moment und zwar als Religion der Erhabenheit den Uebergang bildend zur Griechischen Religion der Schönheit, die ihrerseits wieder zum Römischen Geiste der Zweckmässigkeit überleitet. Die Chinesische religiöse Anschauung wird dort als die Religion des Insichseins, die Indische als die der Phantasie, die Parsische als des Guten, die Aegyptische als des Räthsels bezeichnet. Vor die Chinesische Stufe, also als unterste und erste ist noch die Religion der Zauberei eingeschaltet, die in einer ganz unmittelbaren Beziehung zwischen Geist und Natur bestehe und bei einigen Afrikanischen Stämmen und den Eskimos vorkomme. Dass die Bezeichnungen für die verschiedenen Stufen bunt durch einander mit logischen, psychologischen, ethischen und ästhetischen Begriffen gegeben sind, muss doch immer als bedenklich erscheinen, wenn auch sogleich anzuerkennen ist, dass sie weniger die dialektische Bewegung zwischen den Stufen selbst als vielmehr prägnante charakteristische Züge anzeigen sollen. Dass die religiösen Principien von Völkerschaften, deren Kulturstufen so ausserordentlich weit von einander abstehen, wie das bei den Chinesen und den Eskimos und Afrikanischen Wilden der Fall ist, so nahe zusammengestellt, ja fast als identisch gefasst werden, wie es in der Darstellung in der That geschieht, dürfte wohl kaum sich rechtfertigen lassen. Ohnehin will sich wohl die doch immer schon recht ausgebildete Religion eines zu so bedeutender Kultur gekommenen Volks, wie die Chinesen, als unterste Stufe der dialektischen Leiter nicht wohl fügen. Als das Wichtigste aber erscheint mir, was zugleich die Möglichkeit leichten Fehlgreifens motiviren würde, dass Hegel auf die *zeitliche Genesis* einer Religionsstufe aus der andern gar keine Rücksicht genommen hat. Wenn nämlich die Menschheit als ein organisches oder besser ideelles Ganze gefasst ist und der Fortschritt der Idee in derselben dargethan werden kann; so muss doch

wohl auch der *geschichtliche* Zusammenhang unter den besondern Geistesstufen und Völkern sich angeben oder doch mindestens wahrscheinlich machen lassen, und die Zeit muss, weil die Entwickelung eben in der Zeit vor sich gegangen, als wesentlich betrachtet werden. Man wird zwar nicht spätere Formen eben desshalb für höhere zu halten haben, aber man wird unter denjenigen Religionsformen, die selbst den Fortschritt repräsentiren, eine ununterbrochene Succession, eine continuirliche Zeitlinie annehmen müssen. Das Verfahren erweist sich daher jedenfalls als sicherer, wenn man die Zeitabschnitte, die verschiedenen Zeitalter und Perioden, mit den ethnischen Unterschieden verbindet und die Idee so in ihrem Fortschritt durch die Zeiten verfolgt, dass man diese selbst nach denjenigen *Völkern* bezeichnet, die in ihnen die *Führer* der Weltgeschichte gewesen sind.

Diese letzte Forderung lässt auch die übrigens sehr streng durchdachte, wenn auch nicht umfangreiche Schrift von *Erdmann* „Natur oder Schöpfung" unerfüllt. Die Orientalischen Religionsstufen, auf denen die Gottheit in die *Natur* versenkt erscheine, sind nicht im Besondern behandelt, und es wird nur angedeutet, dass der Aegyptische Thierdienst, indem zu thiermenschlichen Gestaltungen der Phantasie der Fortschritt erfolgt, den Uebergang zu den höhern Stufen bilde, auf denen die Gottheit als *Geist* verehrt worden. Unter diesen werden drei Hauptgestaltungen unterschieden: die *Griechische* Religion, welche die Gottheit als *subjektiven Geist*, die *Jüdische*, die sie als *Volksgeist*, und die *Römische*, die sie als *Weltgeist* aufgefasst, worauf die *Christliche* Religion erst sie als *absoluten* Geist erkannt habe. Das Griechenthum ist in keiner Weise die genetische Voraussetzung zum Judenthum und dieses nicht zum Römerthum. Jene Forderung wird also von dem Verfasser nicht anerkannt. Der Stellung des monotheistischen Judenthums in die Mitte zwischen das polytheistische Griechenthum und das gleichfalls polytheistische demselben doch immer nahe verwandte Römerthum kann ich nicht beipflichten. Zwar wird die Einzigkeit des Israelitischen Gottes, als deren *geforderter Gegensatz* gewiss richtig die Göttervielheit erscheint, von der Bestimmung Israels, das wahre *Volk* zu sein und der damit zusammenhängenden *Ausschliesslichkeit* gegen die übrigen Völker abgeleitet und darauf hingewiesen, dass der Gott Abrahams vorzüglich der Gott war, der ihn zu einem grossen Volk machen sollte. Aber die Volksgestaltung durch das Gottesbewusstsein ist den Israeliten *nicht allein* eigen, sondern nach Schelling vielmehr ein Gesetz *aller Volksentstehung*, und

somit wäre die ausschliessende Tendenz des Volkes Jehovah umgekehrt aus seinem Gott abzuleiten. Endlich steht das Christenthum doch wohl nicht in nur vermittelter, sondern in unmittelbarer Beziehung zum Judenthum. Ueberhaupt aber lässt sich die genetische Entwicklung der Gotteserkenntniss mit der systematischen Entwicklung der Wissenschaften nicht als parallel betrachten. Denn folgerecht müsste man die logischen Bestimmungen, das erste Reich der Wissenschaften, zuerst als Principien der Welt, als Götter, auftreten lassen, obwohl sie nothwendig als die abstraktern Begriffe erst nach den concretern Gegenständen dem menschheitlichen Bewusstsein sich aufgethan haben. Weil die Gotteserkenntniss in der Menschheit *im Menschen und für denselben* vor sich geht, entspricht sie vielmehr der Bewegung der *Selbsterkenntniss des Menschen.*

In der „Einleitung in die Philosophie der Mythologie" und in der „Philosophie der Mythologie" selbst betrachtet *Schelling* als das höchste die noch ungetrennte Menschheit zusammenhaltende Princip den *relativen Monotheismus*, der die Möglichkeit eingeschlossen zunächst den *successiven* und durch ihn vermittelt den *simultanen* Polytheismus aus sich hervorgehn zu lassen. Die Sündfluth bilde die Grenzscheide gegen die Erscheinung des *zweiten Gottes*, der fortan als bewegendes Princip für den Polytheismus und die erst aus ihm zu begreifende Entstehung der Völker gewirkt habe. Ein Rest gleichsam jener noch unzertrennten Menschheit sei in dem Geschlecht Abrahams und seiner Nachkommen zu sehn, und *Elohim*, der Gott Himmels und der Erden, mit seinem Plural der Grösse für den Namen jenes Allgottes zu halten. Nur andere Ausdrucksformen desselben seien *El Olam*, der Gott der Vorzeit und *El Schaddai*, der Gott der Stärke. Jehovah aber bezeichne, obwohl materiell mit den Genannten identisch, den *absoluten* Monotheismus, der in ihm indess erst als *zukünftig* erschienen. Uebrigens habe derselbe schon zu Enos Zeit dem Bewusstsein sich angekündigt, während zugleich die ersten Anwandlungen zum Polytheismus sich bemerklich gemacht. Von Babel aus sei der eigentliche Uebergang zum Polytheismus und zum Völkerthum geschehen, mit dem die Bildung verschiedener Sprachen nothwendig sich verbunden. Die Spuren des Babylonischen Mythenkreises mit ihrer dunkel-religösen Färbung hält Schelling daher für die ältesten; ihnen folge der Arabische, dann der Syrische und Phönizische Kreis. Nachdem auch der dritte Gott ins Bewusstsein getreten, habe die so vollständig gewordene Mythologie die drei Momente der Aegypti-

schen, Indischen und Griechischen Mythenstufe gebildet, auf welcher sie zum letzten Abschluss gekommen sei. In den drei successiven Hauptgöttern lasse nun die Grundlage zu den drei Momenten des christlichen Gottes sich erkennen, dessen wahre Einheit den Polytheismus überwunden habe und in dem zugleich die Erfüllung der im Jehovah gegebenen Verheissung erschienen. — Das Verhältniss zwischen den Anwandlungen des Polytheismus und dem eigentlich erscheinenden Polytheismus, eben so zwischen der Ankündigung Jehovahs zur Zeit des Enos und der Abraham gewordenen Offenbarung Jehovahs wird nicht näher aufgehellt. Eben so wenig ist die bestimmte Beziehung angegeben, in welcher der Gott Himmels und der Erden zu dieser seiner Naturgrundlage, Himmel und Erde, gestanden. Die Annahme, dass Jehovah in diesem seinem Namen schon Abraham oder gar Enos bekannt gewesen, widerspricht der Geistigkeit desselben. Denn es ist schwerlich denkbar, dass der so tief vermittelte Begriff des Geistes schon einer so jugendlichen Menschheit sich enthüllt habe. Auch wird an der bekannten Stelle 2. B. Mos. 6, 2 ausdrücklich das Gegentheil gesagt, und ich kann der Interpretation Schellings, der bei dem Ausspruch: „Ich bin Jehovah und bin Abraham, Isaak und Jakob im El Schaddai erschienen und unter meinem Namen Jehovah war ich ihnen nicht bekannt", den Nachdruck auf das Wort *erscheinen* legt, keineswegs beistimmen. Ueberhaupt würde so dem (geschichtlichen) Monotheismus jede wesentliche Entwickelung und jede deutliche Markirung früherer und späterer Stufen mangeln. Bei der Aufeinanderfolge des Aegyptischen und des Indischen Moments findet sich ein Sprung. Wollte man auch die höhere Entwicklung, zu der das Aegyptische Gottesbewusstsein gegenüber dem Alt-Indischen gediehn, nicht gelten lassen; so würde doch die blosse Verbindung zu Wasser den unmittelbaren Zusammenhang der religiösen Ideen nicht wohl erklären können, zumal die herrschende Indische Volkerschaft nach ihren eignen Sagen von Nordwesten aus eingewandert und folglich ihren *volksbildenden Mythenkreis* von dort mitgebracht hat. Auch nimmt Schelling selbst keinen äussern Zusammenhang an, dessen es nicht bedürfe, sondern nur einen innern als Folge der gemeinschaftlichen Vergangenheit und der Stellung in einen analogen Moment. Das doch so wichtige Zendvolk ist ganz übergangen, so dass es auch nicht deutlich wird, wie die Indische Geistesstufe die nächste Voraussetzung für die Griechische Stufe sein könne, während der von der Griechischen Sage selbst ausdrücklich angezeigte Zusammenhang mit Aegypten unberücksich-

tigt bleibt. Der Gestalt des von Schelling behaupteten theogonischen Processes gegenüber, nach welcher die besondern Momente der Gottheit erst nach einander auftreten, muss ich meiner Entwickelung der Sache gemäss geltend machen, dass zugleich stets der *ganze* Gott die Weltgeschichte beherrscht habe. Allerdings lässt sich auch in den drei im Text angenommenen Stufen des vorchristlichen Gottesbewusstseins eine gewisse, wenn auch nur entfernte Analogie zu den drei Momenten der christlichen Gottheit finden; allein auf jeder Stufe ist sie ausserdem in ihrer Ganzheit enthalten, sei es nun trüber oder heller vorgebildet. Ja nicht nur eine gewisse Trichotomie liesse auf jeder Stufe sich entdecken, sondern viel deutlicher die Vorbildung der *Eigenschaften* des christlichen Gottes. — Schelling selbst macht darauf aufmerksam, dass der Name Mythologie eigentlich schon die Philosophie der Mythenwelt bezeichne, er werde indess auch häufig für die Mythenwelt allein gebraucht. Dieser Wortgebrauch dürfte aber eben nicht nachahmenswerth und das Wort Mythologie analog Psychologie, Geologie für die *Wissenschaft* oder *Philosophie* der Mythen lieber vorzubehalten sein.

Bunsen unterscheidet in seinem grossen Werke über Aegyptens Stelle in der Weltgeschichte vier Weltalter: 1) Von der Schöpfung des Menschen bis zur Fluth, vorfluthige alte Geschichte, 20,000 — 10,000 v. Chr.; 2) von der Fluth bis auf Abraham, 10,000 — 2878 v. Chr., nachfluthige alte Geschichte; 3) von Abraham bis auf Christus, neue vorchristliche Geschichte, 2878 — 33 n. Chr.; 4) neue nachchristliche Geschichte, — X. Das erste Weltalter zerfällt in die drei Perioden: I. Bildung des Sinismus, 20,000 — 15,000; II. Bildung des Alt-Turanismus, 15,000 — 12,000; III. Bildung des Chamismus und Einwanderung in Aegypten, 12,000 — 10,000; das zweite Weltalter in die Perioden: IV. die Bildung des Semismus, 10,000 — 7250; V. die Bildung des Iranismus, 7250 — 4000, und VI. des Chaldäismus in Babylonien, 4000, des Menesreichs in Aegypten, 3623; das dritte Zeitalter in die Perioden: VII. die Abrahamszeit, 2877 — 1320; VIII. die Moseszeit, 1320 — 604; IX. die Solons- und Sokrateszeit, 604 — 33 n. Chr.; das vierte Zeitalter in die Perioden: X. Freie kirchliche Gemeinde bis nationale Gemeinde, 33 — 1550; XI. Freie politische Gemeinde bis freie Landesgemeinde, 1550 — X. — Die verschiedenen Zeiten finden sich nach diesem chronologischen Systeme, dem ich freilich für das höchste Alterthum nicht beistimmen kann, scharf gegen einander begrenzt, aber es sind wenigstens nicht durchweg die Völker an-

gegeben, welche in jeder Periode als die vorherrschenden erscheinen. So bleibt es unbestimmt, welchem Volk in der Abrahamszeit oder auch in der Moseszeit die Hegemonie zuzusprechen sei. Die Juden kann man jedenfalls bis 604 nicht als ein solches ansehn. Für die nachchristliche Geschichte ist eine ganz andere Bezeichnungsart der Perioden gewählt. Unser Weltalter erscheint als das *vierte* und Christus auf der Grenzscheide zu demselben, nicht zu einem *zweiten* Weltalter. Er wäre also auch nicht in *geschichtlichem* Sinne der *zweite* Adam. Eine Zeit der in Völker noch nicht gesonderten Menschheit wird nicht angenommen, wie dies Schelling thut und worin ich ihm beistimmen muss, sondern die Stufen der verschiedenen Völker und Sprachen beginnen sogleich sich abzusetzen. Ein mehr äusserliches Bedenken könnte von der Kürze des 3ten Weltalters im Vergleich zum 1sten und 2ten hergenommen werden. Um endlich das noch zu erwähnen, so habe ich von der Nothwendigkeit eine lange staatliche Entwicklung Aegyptens vor Menes anzunehmen mich nicht überzeugen können, sondern glaube aus der von Manethos vorangestellten Herrschaft der *Götter* schliessen zu dürfen, dass vor Menes und etwa den noch frühern Thinitischen Königen [1]) (Abelitischen Stammes) eben nur *Naturmächte* (daher die langen Regierungszeiten) in Aegypten geherrscht haben, dasselbe also entweder unbewohnt oder doch nicht staatlich organisirt gewesen ist. — Wenn Bunsen zur Unterstützung seiner Annahme von dem schon so langen Leben der Menschheit das optische Gesetz heranzieht, dass die Entfernungen, je weiter die Gegenstände zurückliegen, um so kleiner erscheinen, so lässt sich darauf erwidern, dass die Erinnerung des Menschen dessenungeachtet die Zeit, je mehr sie in seine Kindheit zurückreicht, um so mehr vergrössert und in die Länge zieht.

In diesen wenigen Bemerkungen über andere Gliederungen der Weltgeschichte habe ich allein die Grundverhältnisse und auch diese nur sehr dürftig besprechen können; ich hielt es aber doch für nöthig, den stillen Vorwurf, der darin läge, wenn ich meine Auffassung nicht in ausdrücklicher Beziehung zu den von Denkern so hohen Ranges schon geltend gemachten und scharfsinnig durchgeführten Betrachtungsweisen vertheidigte, wenigstens einigermassen abzuwenden. — In meiner geschichtlichen Entwickelung des Gottesbewusstseins sind nur die Stufen des Fortschrittes

1) Vgl. das Königsbuch d. alten Aegypter von R. Lepsius I. Synopt. Taf. S. 3.

angezeigt worden. Fragt man nach den Mächten, welche ihn hervorbringen, oder mit andern Worten nach dem Verhältnisse der menschlichen Freiheit zu der logischen Nothwendigkeit in der Weltgeschichte; so ist keine andere Antwort möglich, als dass die Weltgeschichte ein Produkt beider Mächte sei, wie das Leben des einzelnen Menschen aus der ihm äussern Nothwendigkeit verbunden mit der Verwirklichung seiner eignen Freiheit resultirt. Weit entfernt, dass das logische Gesetz die Freiheit vernichtete, macht es dieselbe erst möglich. Denn ohne jene Bestimmheit hätte die Freiheit kein Ziel. Das logische Gesetz im Zusammenhange mit der Beschaffenheit und dem Leben der Erde, die nicht nur als Wohnplatz, sondern als der Boden, als die *Naturgrundlage* für die Menschheit zu betrachten ist, zeichnet nur den *Grundriss* für die Weltgeschichte, der seine farbenreiche und lebendige Ausfüllung von dem freien Thun (dem Handeln) der Menschen erwartet. Der Fortschritt ist im Wesentlichen nur auf Einem Wege möglich, aber er kann mehr oder weniger verzögert oder beschleunigt werden, das zeitliche Ergebniss kann ärmer oder reicher sein.

27. *Weisse* unterscheidet in seinem Werke „über die Quellen, den Begriff und die Behandlung des Mythos" die Quellen, welche uns die Mythenkenntniss vermitteln von den Quellen, denen die Mythen selbst entströmt sind, und nennt jene die subjektiven, diese die objektiven. Die angegebenen Schriften dürfen als Quellen des Griechischen Mythos in beiderlei Beziehung betrachtet werden. Nur in subjektivem Sinne sind es z. B. die Griechischen Logographen und Historiker. Wenn Weisse entschieden dagegen sich erklärt, dass Homer und Hesiod die Griechischen Mythen gemacht haben und vielmehr die Mythenbildung religiös begeisterten Sängern einer frühern Zeit zuschreibt, so muss ich dem insofern durchaus beistimmen, als Homer und Hesiod die Götter und Mythen keineswegs *erfunden* haben können, sondern vielmehr eine sehr lange Zeit der Götter- und Mythenentwicklung ihnen vorhergegangen ist. Allein sie haben gottbegeistert den Mythos zu dem Mythos der Griechischen Periode gleichsam umgegossen und insofern die *Griechischen* Götter gemacht.

Die Pelasger scheinen, um dies hier nachträglich genauer zu bestimmen, Japhetiten gewesen zu sein, die schon vor der grossen Fluth nach Griechenland ausgewandert sind (denn jene drei Stämme der Sethiten müssen schon vorsintfluthlich angenommen werden). Daraus erklärt sich sowohl das Fehlen der Fluthsage in

den Nachrichten über die Pelasger, als auch ihre eigenthümliche Götterverehrung ohne Bilder und Namen (weil die Götter mit den Naturerscheinungen unmittelbar zusammenfielen). Sie bildeten kein eigentliches Volk, sondern nannten sich Nachbarn (*Πελασγοὶ*, von *πελάζω*), etwa wie noch jetzt die Esthen selbst sich nur Landleute nennen. Die Pelasger haben zuerst die in Griechenland einwandernden Aegypter und Phönizier und deren geistige Kultur aufgenommen, was in der Sage, dass Pelasgos den Danaos freundlich empfangen und die Herrschaft ihm abgetreten, deutlich sich ausspricht. Wenn Röth die Palasger für Semiten hält, die aus Aegypten und Phönizien ausgewandert, so scheint das eine Element mit der ganzen Volksmasse verwechselt zu sein.

Dass aber die Karer (Flüchtlinge), Kreter (Vertriebene), Philister (Auswanderer) nur verschiedene Bezeichnungen sind für aus Aegypten verdrängte Semiten (Hyksos, von der 4ten Dynastie des Manethos an bis zum neuen Reich [1]), ist zu hoher Wahrscheinlichkeit gebracht, wenn auch nicht zugegeben werden darf, dass die Semiten mit den Aegyptern und Aethiopen ursprünglich in Abyssinien gesessen. Denn die *Kultur* hat sich nach den Entdeckungen von Lepsius offenbar am Nil hinaufgezogen, und die alten Nachrichten von der ältesten Einwanderung aus dem Süden können somit nur auf die *Aethiopen* (Abeliten) gedeutet werden, womit vollkommen stimmt, dass nach alttestamentlichen Büchern (Habak. 3, 7; Jerem. 46, 9; 2. Chron. 14, 8 und 21, 16) und nach dem Herodot (III. 94) im südlichen Arabien Aethiopen wohnten.

28. Selbstverständlich gilt dies mehr vom Begriff, als vom Namen des Uranos; denn im Urzeitalter gab es noch keine Griechische Sprache. Diese Bemerkung bezieht sich daher zugleich auf die Griechischen Namen *aller* nur erscheinenden Naturpotenzen.

29. Mit dem Namen *Κύκλωπες* erklärt also das Griechische Mythenbewusstsein selbst die ältesten Götter für *Erscheinungen*. — Preller bezieht die Kyklopen auf das Gewitter und leitet das Eine Rundauge von der drohenden Wolke mit dem aufleuchtenden Blitze her. Aber die Wolke ist nicht immer rund und die Gestalt des Blitzes dem Bilde noch weniger günstig.

30. Da der Mythos nicht willkürlich erfunden, sondern gesetzmässig entstanden ist, so bestimmt sich die Frage nach der Bedeutung eines Mythos zunächst als die Frage nach den *Be-*

1) Vgl. Knötels System der ägypt. Chronol.

dingungen, aus denen er sich gebildet hat. — Ein Parallelismus zwischen dem Götterstaat unter Kronos und Zeus und dem Griechischen Königthum in der entsprechenden Zeit, wie ihn *Göttling* [1]) behauptet, lässt sich im Allgemeinen mit Wahrscheinlichkeit annehmen. Es entsteht dabei aber die Frage, welche Seite die abhängige gewesen. Nach der ganzen bisherigen Entwickelung kann nur der Götterstaat als der begrifflich frühere gedacht werden.

31. In der Regel wird Rhea für eine Erdgöttinn genommen, so auch von Preller, Gerhard, Creuzer. Aber abgesehn von den übrigen im Texte angegebenen mythischen Zusammenhängen widerspricht schon ihr *Name* dieser Auffassung mit Entschiedenheit. Die Hauptgründe für dieselbe sind ausser der schon besprochenen Mauerkrone die öftere Identificirung der Rhea mit der Demeter und der Gaia und der ihr häufig zukommende Beiname μήτηρ. Die Mütterlichkeit aber ist nicht nur der Erdgöttinn eigen, sondern eben so charakteristisch für die Luftgöttinn als Gattinn des Kronos und Mutter der neuen Götter. Eben diese Benennung Mutter scheint nun die Brücke zu jener missverständlichen Gleichsetzung (zumal auch die Erdgöttinn die Gattinn des Himmelsgottes ist) gebildet zu haben. Jedoch wird Rhea eben so sehr auch mit der Hera identificirt (vgl. *Creuz.* II. 580 u. 569), ja die Letztere scheint auch wohl mit einer Thurmkrone dargestellt worden zu sein (als πυλεὼν a. a. O.)

32. Τέλειος hat die Doppelbedeutung von vollendend und vollendet. So hiessen τέλειοι die Zahlen, welche gleich sind der Summe aus ihren Faktoren, z. B. 6 = 3 + 2 + 1 und 28 = 14 + 7 + 4 + 2 + 1.

33. Der Name Okeanos scheint aus Aegypten zu stammen und daher nicht die älteste Bezeichnung für den Wassergott gewesen zu sein. Diese dürfte vielmehr in Varuna (Uranos) selbst sich finden. Die Entwickelung der Götternamen durchkreuzt vielfach die Entwickelung der Götterbegriffe. — Weil um die Zeit der Völkerentstehung und Sprachenscheidung die meisten Dinge als *seelisch* aufgefasst wurden, so erhielten ihre Namen die männliche oder weibliche *Geschlechtsbezeichnung*, die sodann zum *grammatischen* Geschlecht sich fixirte. Die stärkere Bildung des männlichen Geschlechts scheint übrigens zunächst vorgewogen zu haben und die schwächere weibliche Endung oft einer jüngern

1) Abhandl. aus dem class. Alterth. „das System der alten Mythologie der Griechen".

Zeit anzugehören. Das sächliche grammatische Geschlecht eignete den nicht als seelisch, sondern auch ferner in ihrer blossen Erscheinung genommenen Gegenständen.

34. Im klaren Meere wohnt ein Geist. Wie ist er hinein gekommen? Ein Fischer Glaukos muss sich hineingestürzt haben. So etwa schliesst unbewusst der Mythos.

35. Röth lässt den Dionysos unmittelbar von Osiris herstammen und den Namen von dem Beinamen des letztern *Ti-enose*, als des Austheilers der Vergeltung. Es ist übrigens nicht undenkbar, dass fremde Götternamen durch leichte Umformung Griechisch verständlich wurden.

36. Nach Preller ist er ein Gott des Erdelebens und der Vegetation, nach Gerhard gewaltig wie Zeus, ein phallischer Heerdengott gleich Hermes, wärmender Lichtgott wie Apoll, schaffender Erdgeist wie Hephaistos, streitbarer Befruchter wie Ares — unterscheidet sich aber von diesen allen durch den überschwenglichen Ueberfluss seiner mit Jubel und Sorgenbefreiung verknüpften Gaben. — Der unterweltliche Dionysos verhält sich zum oberweltlichen Weingott begrifflich, wie Aides zu Zeus. Ueber die Orphischen Mysterien vgl. *Lobecks* Aglaophamus und *Döllingers* Heidenthum und Judenthum S. 81 u. f.

In späterer allegorisirender Mythenbildung wurde der geheimnissreiche erregende und begeisternde Gott Dionysos zum Princip des Geistes selbst im Gegensatze gegen die seelischen Titanen, woraus der Mythos sich erklärt, dass der zum Weltherrscher bestimmte Zagreus von den Titanen ermordet und verzehrt worden sei, die hernach vom Blitze des Zeus zu Asche verbrannt den Stoff zur Entstehung des Menschen hergegeben, so dass dieser zugleich von Titanischer (thierischer) und von Dionysischer (geistiger) Beschaffenheit ist.

37. In jüngern Darstellungen trägt er einen Strahlenkranz um das Haupt. Dies ist mit ein Grund, warum Preller und Andere ihn für einen Sonnenheros ansehn.

38. Das *ὁ* geht unschwer in *γ* über (vrgl. *Preller* II. S. 464). Nach welchem *Gesetze* die Sprachlaute in einander übergehn können, lässt sich aus ihrer Verwandtschaft erschliessen. Die möglichen Konsonanten sind folgendermassen zusammenzustellen:

Mutae

	Kehllaute:	Zungenlaute:		Lippenlaute:
	harte *k*	*t*		*p*
	weiche *g* (*a*)	*d*		*b*
Reiner Hauch *h*	gehauchte *ch*	*sch*	*ss*	*f*
	gehauchte j	*g* (*e*) (Fr.)	*s*	ϑ (Gr.) = *th* (Engl.) *w*

Liquidae

r	*l*	*n*	*m*.

Die Haupt- oder Grenzvokale können folgendermassen gestellt werden:

i *e* *a* *o* *u*.

Besonders die Liquiden haben nach beiden Seiten hin Raum zu gleiten, so dass z. B. *l* mehr nach der Kehle oder mehr nach der Zunge hin gebildet werden kann, oder einerseits *n* = *ng* = *γ* (*k*) und andrerseits *n* (mit der Zungenspitze).

Die Hauptabweichung von dem geltenden Lautsysteme beruht auf der Stellung des *s* und des ϑ. Gewöhnlich nimmt man das *s* für einen ganz eigenthümlichen (Sause-) Laut und setzt das ϑ als *aspirata* zu *t* und *d*. Aber wenn man streng auf die Bildung des harten oder weichen *s* achtet, so wird man bemerken, dass es genau zu *t* und *d* sich verhält, wie *f* und *w* zu *p* und *b*, oder *ch* und *j* zu *k* und *g*, während das ϑ (hart oder weich) vielmehr mitten zwischen den Zähnen und den Lippen entsteht. Daraus erklärt sich sowohl der häufige Uebergang des *t* in *s* (wie *k* in *ch*, *p* in *f*), als auch das Ausweichen des ϑ, das im Englischen in der That wie ein Mittellaut zwischen *ss* und *f*, oder *s* und *w* klingt, einerseits in σ, wie im Spartanischen Ἄσαναι für Ἀθῆναι, σιὸϱ für ϑεὸς, andrerseits in *f*, wie im Russischen *Afinü* für Athen, *Afos* für Athos.

39. Ganz ähnlich kommt die trauernde Isis in Magdgestalt nach Byblus in Phönizien, wird dort von der Königinn zur Amme ihres neugebornen Sohnes Maneros erwählt und läutert diesen des Nachts in Feuer, so dass der Knabe wunderbar gedieh. Als aber die lauschende Mutter vor Schreck aufschreit, erscheint Isis als Göttinn in Flammen. Die Anwendung des läuternden und stärkenden Feuers ist daraus zu erklären, dass es im Schoosse der Erde verborgen durch seine belebende Kraft das Gedeihen ihrer Erzeugnisse begünstigt.

40. Vgl. *Prellers* Demeter und Persephone, *Lobecks* Aglaophamus und *Döllingers* Heidenthum und Judenthum S. 156 u. f.

Lobeck leugnet eine eigentliche Belehrung, so dass der Hierophanten Rede und Gesang und die mysteriösen Darstellungen vielmehr zur Stimmung und Erregung des Gemüths beigetragen. Doch dürfte zwar keine ausdrückliche, wohl aber eine bildliche und symbolische Belehrung anzunehmen sein. Mit der Idee der Seelenwanderung verband sich im ganzen Alterthum die Vorstellung von einer allmäligen Seelenläuterung durch dieselbe. — Da die Plemochoen am Schlusse der Festlichkeiten darin bestanden, dass zwei Gefässe mit Wasser, das eine nach Osten, das andere nach Westen ausgegossen und dabei wahrscheinlich die Worte „regne, gebäre" gesprochen wurden, das erstere mit erhobenem, das letztere mit gesenktem Antlitze; so bestätigt sich auch hierdurch die im Texte angedeutete Grundauffassung von dem Wesen dieser Mysterien.

41. Gerhard nennt ihn den *Sonderer*. Für Krios wird auch Kreios gelesen, und Preller, Welcker und Schömann bezeichnen ihn daher als den *Herrscher*.

42. Ausser dieser von Welcker angenommenen Etymologie hat man auch zur Erklärung des Namens an das Semitische *kabar*, gross *(Lob.)*, oder חבר, verband sich (Kabiren = *dii complices*, nach *Schell.*), oder an *Κάειροι*, Karer *(Schöm.)*, gedacht.

Zu den Japetiden sei nachträglich bemerkt, dass *πυρφόρος* von Aeltern und Neuern auf den Feuerraub bezogen und z. B. von Welcker mit *Feuerlanger* übersetzt wird. Diese Bedeutung des Beiworts mit dem ganzen zugehörigen Mythos scheint indess als abgeleitet betrachtet werden zu müssen, so dass Prometheus ursprünglich vielmehr der *Feuerträger* hiesse, etwa nach dem Bilde der Lampe. — Atlas ist nach Preller die den Himmel tragende Meereskraft, nach Welcker das ausharrende standhafte Menschengeschlecht, nach Gerhard gleichfalls der duldende Mensch.

43. Die Mysterien sind weder im Geheimen fortgesetzte Kulte unterdrückter Völkerschaften, noch allegorische Mittheilungen uralter Priesterweisheit, sondern die Kulte und Feste der *unterirdischen Götter*. Denn diese waren ihrer Natur nach geheimnissvoll, *mystisch*, weil sie den äussern Sinnen gar nicht und nur dem innern Sinne (der combinirenden Phantasie) sich offenbarten. Daher musste ihre Wirksamkeit, die besonders auch auf den unterirdischen (verstorbenen) Menschen sich bezog, durch geheimnissreiche Bilder und Ceremonieen zum Bewusstsein gebracht werden. Die Götter sind also nur insofern mystisch, als sie unterirdisch sind.

44. In seiner Abhandlung über die Gottheiten von Samothrake betrachtet Schelling Axieros, Axiokersa, Axiokersos, Kasmilos als eine von unten bis hinauf zum Himmel reichende unzerreissbare Zauberkette (Kabiren = *complices* oder *consentes*), so das Kasmilos als Diener Gottes (des Zeus) eben desshalb das höchste Glied bildet (Hephaiste heissen sie, sofern sie alle zusammen Hephaistos sind, der den Göttern die innerweltlichen Sitze fertigt und in strengem *Zwange* das All hält). Der letzte Theil des Namens Axieros wird abgeleitet von ירש, ursprünglich gleich רוש, so dass *Ἀξιέρος* (אַחֲשׁ יֵרוֹשׁ), mit der *Demeter* identisch, den Hunger, die Armuth, das Schmachten, die Sucht bedeutet [etwa die *πρώτη ὕλη* des Aristoteles] und somit der Platonischen Penia als Mutter des Eros ähnlich ist, der des Lichts sehnsüchtigen Nacht. *Κέρσα* sei das Chald. חרשא, wie *Ceres* = חרש, die Ackerinn, Zauberinn, und in der Axiokersa, d. i. der Persephone, habe die Mutter Gestalt angenommen als erster Anfang zum künftigen leiblichen Dasein, als die, welche dies Kleid der Sterblichkeit webt und das Blendwerk der Sinne hervorbringt. Axiokersos (durch eine leichte Verwechselung dem Hades gleichgesetzt) habe man als Dionysos zu betrachten, der den Aegyptern Osiris, den Deutschen Othin war, den mildernden Zauberer als Herrn der Geisterwelt. Kadmilos (קַדְמִי אֵל, dem Gott vorhergehend), oder Hermes ist der Herold des zukünftigen Gottes, zusammenzustellen mit dem alttestamentlichen Engel des Angesichts Jehovah. Die aufsteigende theurgische Reihe, in die der Eingeweihte als Kabir aufgenommen ist, verhält sich daher so: „Das tiefste Ceres, deren Wesen Hunger und Sucht, und die der erste entfernteste Anfang alles wirklichen, offenbaren Seins ist. Die nächste Proserpina, Wesen oder Grundanfang der ganzen sichtbaren Natur; dann Dionysos, Herr der Geisterwelt. Ueber Natur und Geisterwelt das die beiden sowohl unter sich als mit dem Ueberweltlichen vermittelnde, Kadmilos oder Hermes. Ueber diesen allen der gegen die Welt freie Gott, der Demiurg.“ Abgesehn davon, dass ein wahrhaft naturfreier Gott dem gesammten Bewusstsein des Alterthums widerspricht, ist die magische Kette eine richtige Annahme, jedoch nur in dem Sinne einer Deduktion. Es darf nicht nach fernern Etymologieen gesucht werden, wenn so nahe liegende (*ἔρος* = Trieb, *κέρσα* = *ἕρση*) mit dem übrigen Griechischen Gottesbewusstsein deutlich zusammenstimmen. Zugleich schliesst sich nur in dem Sinne einer Emanation der Kette der Beseelung und Offenbarung folgerecht Hermes an, der

Götterherold, an ihn der Priester und an diesen als letztes Glied der Eingeweihte.

45. Vgl. *Merklin* über die Talossage. Talos = Kalos, der Schöne.

46. Nach Preller mag „er ursprünglich wie Priap und der ithyphallische Hermes die Bedeutung einer üppig zeugerischen Naturkraft des Frühlings gehabt haben"; nach Gerhard giebt sein Wesen „den allmächtigen Naturtrieb eines uranfänglichen Weltschöpfers kund", in der Folge sei „er auch der beglückend oder quälend den Menschen durchglühende Gott der geschlechtlichen Liebe"; nach Welcker ist *Ἔρος*, Trieb, Begierde, Werdelust, ein Synonym zu Hermes.

47. Sofern Melikertes auch Glaukos genannt wurde, hatte eine mythische Verwechselung des aus dem Meere gekommenen Feuergottes mit dem Meeresgott selbst Statt.

48. Die männliche Endung des Namens Brontes nur für eine spätere oberflächliche Personification zu halten ist desshalb kaum statthaft, weil das zum Theil männliche Geschlecht des Namens Pallas auf eine ursprünglich männliche Bildung des Donnernamens hinweist.

49. Nach Forchhammer, der die übrigen Vorgänge des Mythos ähnlich erklärt, ist Pallas die durch den herabströmenden Regen wieder erhellte *Luft*. Allein dieser Auffassung widerspricht die Sage schon dadurch, dass die Göttinn entweder *während* des Regens oder *vor* demselben geboren wird. Sie kann also nicht die erst *nach* dem Regen klar werdende Luft bedeuten, zumal Zeus erst, nachdem sie ihre Rüstung abgelegt, der Tochter sich erfreut, in welchen Worten offenbar die Klarheit des Himmels ausgedrückt ist. Wenn Preller eben in dieser Himmelsklarheit die Pallas Athene sieht, so bleibt wiederum der Zeitunterschied von ihrer *Geburt selbst* unberücksichtigt. Ausserdem ist ein Gewitter keine *nothwendige Voraussetzung* für die Helligkeit der Luft oder den Glanz des Himmels. Lauer nimmt Athene für eine *Herrinn der Wolken*. Aber so richtig dies auch übrigens sein mag, so ist sie es nicht *zunächst* und nicht im Mythos von ihrer Geburt. Denn die Wolkenbildung wird durch die Verschlingung der Metis und die Verfinsterung der Stirne des Zeus schon angedeutet. Bedenkt man, dass *alle andern* Züge des Gewitters mythisch bildlich in der Sage enthalten sind und bezieht man, wie kaum anders möglich und auch Forchhammer und Lauer thun, den gewaltigen Schrei, mit dem Athene hervorspringt und von welchem Erde und Meer erbeben, auf den

Donner; so kann Pallas Athene selbst nichts Anderes als der Geist des Donners sein, weil dieser doch so wesentliche Zug des Gewitters bei einer andern Auffassung nicht hervortreten würde, abgesehn davon, wie vollkommen die Schilderung den Vorgang malt. Von selbst erklärt sich nun die Stelle beim Scholiasten zum Pindar, die Göttinn sei in eine Wolke gehüllt gewesen; da habe Zeus die Wolke *geschlagen* und sie sei zum Vorschein gekommen. In dem Hom. Hym. *KH*, aus dem die Hauptzüge des Mythos entlehnt sind, wird freilich der Regen nicht hervorgehoben; er lässt sich aber aus Pind. Ol. 7, 62—70 und 89—91 ergänzend hinzunehmen. — Uebrigens soll statt des Hephaistos auch wohl Prometheus oder Palaimon das Haupt des Zeus gespalten haben, was im Sinne keinen Unterschied macht.

Ueber den Namen *Ἀθήνη* sei noch bemerkt, dass von ihm der Name der Stadt *Ἀθῆναι* herstammt und von diesem wiederum die Göttinn die Athenische, *Ἀθηναία contr. Ἀθηνᾶ*, genannt wurde (vgl. *Prell.* I. 126).

50. So auch Lauer (S. 243). Man kann den Ausdruck zugleich auf eifrigen Areskult in Thrakien beziehen (vgl. *Gerh.* §. 348).

51. Die zunächst vielleicht auffällige Etymologie *Ἄρης* von *Marut* lässt sich durch den ersten Theil des Namens *Ὀαρίων* unterstützen, durch welchen das Verschwinden des *m* (übergehend in den Lippenvokal *o*) vermittelt sein würde. Die begriffliche Verwandtschaft zwischen der Verderben bringenden Natur des Gottes und der Bedeutung von *αἴρειν* könnte die lautlichen Veränderungen befördert haben.

52. Der Name wird gewöhnlich von *ἀφρὸς* und *δεύω* abgeleitet (die Schaumbenetzte), wobei aber das *ι* in der dritten Sylbe einigermassen hinderlich ist. Nach Röth stammt er von Pheredeth oder Apheredeth her, dem Phönikischen Namen der Taube, die ein thierisches Symbol der Astarte gewesen (I. S. 297). Wenn weiter aus dem Namen der Aphrodite der Mythos von ihrer Geburt aus dem Schaume erklärt wird, so ist die ursprüngliche begriffliche Beziehung der Göttinn zur Fluth keineswegs erkannt.

53. Nach Welcker (Griechische Götterlehre S. 31), der den Hermes mit desshalb für den Gott des *Umschwungs* (besonders von Tag und Nacht) hält. — Lauer betrachtet den natürlichen Hermes gleichsam als einen Zeus in verjüngtem Maasstabe und in Folge dessen als Herrn der Wolken, des Gedeihens und der Nacht. — Gerhard erkennt an ihm unter vielen andern Beziehungen, wie auf Wasser und Quellen, Erde und Unterwelt, Sonnen-

kraft und Regenwolken, auch eine Beziehung zu Licht und Himmel.

54. Dem Urtheil Schellings über die Symbolik und Mythologie von *Creuzer*, dass sie das grosse Verdienst stets behalten werde, den Zusammenhang zwischen den Griechischen und Orientalischen Mythen durch Induction nachgewiesen zu haben, muss ich durchaus beistimmen, wenn auch die Art der Verbindung nicht überall die richtige ist. Die Hypothese von dem Urvolk, das eine vollkommene Weisheit und eine reine Religion besessen, die in den verschiedenen Mythenkreisen wie das reine Licht in den Farben gebrochen erscheine, und die Annahme einer esoterischen Priesterweisheit im Unterschiede gegen die exoterische Religionserkenntniss des Volks darf dagegen nicht ohne sehr wesentliche Einschränkungen und Umwandlungen anerkannt werden, die besonders den Fortschritt gegensätzlicher Verwirklichung gegenüber der vollkommen reinen Möglichkeit geltend zu machen hätten. — Creuzer sieht in Zeus eigentlich schon die ganze Natur in ihren verschiedenen Aeusserungen, ausserdem auch sittliche Macht, vorzüglich der Herrschaft. Heras Name wird durch Herrinn oder Erde erklärt und sie bekommt viele verschiedene Bedeutungen. Poseidon ist das Ausgedehnte, sodann der Meerzeus. Ares werden nach seinen Attributen sehr verschiedene Bedeutungen zugeschrieben, für die ein begriffliches Subjekt eigentlich fehlt. Bei der Aphrodite sind ebenfalls mehrere Attribute angegeben mit dem Zusatze, dass sie im Sinne der Philosophen Lust oder Begierde ausdrücke. Hermes sei von den Griechen zunächst als personificirte Klugheit genommen worden, weil ihn Phönizische Handelsleute von Aegypten nach Griechenland gebracht, er habe aber später noch viele andere Bedeutungen erhalten. Bei der Hestia wird als Grundgedanke die Vorstellung von der unverlöschlichen Kraft des im Mittelpunkte der Erde und des Himmels verborgenen Feuers angegeben. Pallas sei Göttinn der Sonne und des Mondes. Die Sage von der Entrüstung der Pallas über ihren Vater Poseidon und von ihrem Uebergange zum Jupiter wird so gedeutet, dass Sonne, Mond und Sterne nach alter Lehre zwar im Meere untergehen, aber dort ihre Feuerkraft nicht verlieren, ihr eigentliches Wesen vielmehr unversehrt bleibe. In Bezug auf die Geburt der Pallas aus Zeus Haupte heisst es: „aus dem Naturleibe Jupiter gehen Sonne und Mond hervor, aus seinem Haupte als heilige Berge; indem sie auf seinem Scheitel culminiren, erscheint und strahlt Minerva, das siderische Licht aus ihnen. Das ist Athene aus Jupiters Scheitel.“ Hephaistos ist

das immaterielle Feuer, das mit dem materiellen Feuer (der Pallas) das reinste materielle Feuer, die Substanz der Sonne — der Sonne der Natur und des Geistes zeugt: Ptah — Neith — Horus. — So reich an mannigfaltigen Combinationen, an sinnigen Vorstellungen und Gedanken das besprochene Werk ist, so streift es doch oft wie an eine Traumwelt, wo hin und wieder Züge der Wahrheit erscheinen, aber von verwirrenden Phantasmen umhüllt.

Otfried Müller hat den von Creuzer gewonnenen Resultaten gegenüber die Behauptung geltend gemacht, dass die Griechischen Mythen auf Griechischem Boden selbst entstanden seien und dem allergrössten Theile nach keinen Zusammenhang mit dem Orient aufweisen. Die in der Volkserinnerung so lebhaft aufbewahrte Einwirkung Aegyptens wird erst von Psammetichs Zeiten aus dem Bestreben den Zusammenhang älter darzustellen hergeleitet. In verschiedenen Gegenden Griechenlands seien bei den verschiedenen Stämmen aus einem ursprünglich innewohnenden Gefühl des Göttlichen verschiedene Götter vor die innere Anschauung gekommen, und der Polytheismus sei aus dem ursprünglichen örtlichen Monotheismus durch Zusammensetzung und Verbindung der von jedem Stamme allein verehrten Gottheiten hervorgegangen. In dem Mythos sei mehr oder weniger die Geschichte des Stammes oder des Volkszweiges eingeprägt, aus dem er entsprungen, Traditionen von dem Leben und Treiben heroischer Stammanführer, so dass Geschehenes und Gedachtes, Reelles und Ideelles in demselben eng verflochten sich finden. — In der mythologischen Anschauung des berühmten Forschers dürfte der Einfluss des Herbartschen Systems nicht zu verkennen sein. Die Vereinigung des Reellen und Ideellen ist recht eigentlich in dem Sinne O. Müllers (so dass die Stammgeschichte im Mythos sich spiegelte) doch nur für die Heroenmythen zuzugeben. In seiner Archäologie wird die Bedeutung der Zwölfgötter folgendermaassen festgestellt: Zeus ist Himmelsgott und Vater alles Lebens in der Natur, Hera das dem Zeus entsprechende weibliche Wesen, Poseidon der Gott des Wassers, Demeter die nährende Natur als Mutter gefasst. Apollon war dem Grundgedanken seines Wesens nach ein Gott des Heils und der Ordnung, der im Gegensatze mit einer feindlichen Natur und Welt gefasst wurde. In Beziehung auf die Natur ist er der den Winter mit seinen Schrecken vertreibende Gott der heitern Jahreszeit; im menschlichen Leben ein Gott, der den Uebermüthigen vernichtet, den Guten schützt. Das Wesen der Artemis hat, wie das ihres Bru-

ders Apollon zwei Seiten, indem sie bald mehr als eine kämpfende, erlegende Gottheit gedacht wird, welche Thätigkeit indess in der gewöhnlichen Auffassung immer mehr auf das Geschäft der Jagd beschränkt wurde, bald mehr als eine Leben gebende und Licht bringende Göttinn, als eine Spenderinn von frischem blühendem Naturleben für Vieh und Menschen. Hephaistos ist Feuergott. Das schwer zu ergründende Wesen der Pallas Athene hat besonders darin seinen Mittelpunkt, dass sie als ein dem Himmelsgott eng verwandtes reines und erhabenes Wesen, als eine Jungfrau aus ätherischer Höhe gedacht wird, welche in dieser Welt bald Licht und Wärme und gedeihliches Leben verbreitend auftritt, bald aber auch feindselige Wesen vernichtet. Ares ist der Gott des Streites. Aphrodite aus der Syrischen Astarte hervorgegangen lässt die Grundvorstellung der grossen Naturgöttin durchscheinen; das feuchte Element, im Orient das eigne Reich jener Gottheit, blieb immer unter dem Obwalten dieser an Küsten und Häfen verehrten Gottheit; besonders das windstille und im glatten Wogenspiegel den Himmel abbildende Meer schien ein Ausdruck ihrer Natur.

Der bei Creuzer und O. Müller hervorgetretene Gegensatz zeigt sich in *Prellers* lichtvoll angeordneter und durch warmen Farbenreichthum belebter Darstellung der Griechischen Mythologie in gewissem Sinne vermittelt. Zwar sei ein Zusammenhang mit den Orientalischen Mythen durch frühe Berührungen mit dem Auslande, Handel und Niederlassungen keineswegs zu leugnen, aber der helle Griechische Geist habe die fremden Mythen durchaus selbstständig umgeformt in einem Processe, der nicht als Entstellung, sondern als klarere Durchbildung des Aufgenommenen betrachtet werden müsse. — Nach Preller ist Zeus der Gott schlechthin und zugleich der Gott des Himmels, Hera die Göttinn der Luft, Hephaistos der Gott des Feuers, Athene gewissermassen die Einheit von Zeus und Hera, die Göttinn des reinen Himmels, des Aethers als der höchsten Naturmacht. Apollon ist der Gott des Lichts, Artemis die Göttinn des Mondes, Ares ursprünglich der Gott des stürmischen Himmels, Aphrodite die Göttinn der Liebe, Hermes der Regengott. Hestia bedeutet die Erde, aber auch das ätherische Feuer des Himmels, das wie die Flamme des Heerdes über der Erde lodert. Poseidon beherrscht das Meer und das ganze Gebiet des flüssigen Elements, Demeter die Erde und deren Leben.

Den für die Götter angenommenen Naturgrundlagen, so richtig sie z. B. bei der Hera und dem Ares bestimmt sind, kann ich

doch nicht durchgängig beipflichten, wie namentlich bei der Athene, der Aphrodite, dem Hermes und der Hestia, abgesehn davon, dass die Grundeigenschaften ihnen nicht gegenübergestellt werden und der Gottesbegriff seinen Wandlungen nach nicht hinreichend entwickelt erscheint.

Schelling betrachtet in seiner Philosophie der Mythologie das an der Spitze der Hesiodischen Theogonie stehende Chaos (verwandt mit dem Italischen Janus und dem Deutschen gähnen) als den unpersönlich gedachten, durch spätere Reflexion gewonnenen Begriff einer widerstandslosen, noch ungesonderten Einheit der successiv hervortretenden theogonischen Potenzen. Im Uranos und seiner Zeit stellt sich die Stufe des Zabismus dar (der astralen Religion), während die Gaia als weibliche Göttinn die mythologische Objektivirung des Gott setzenden Bewusstseins ist und daher vor dem Uranos entsteht, obwohl ihm eigentlich untergeordnet und dienend. Die wirklich mythologischen, relativ geistigen und vollkommen geistigen Götter der folgenden Stufen sind hier schon potenziell enthalten, aber auch nur so. Daher wurden vom Uranos mit der Gaia die Titanen, die Repräsentanten der zweiten und die Kyklopen, die Repräsentanten der dritten Phase zwar gezeugt, aber noch in der Tiefe zurückgehalten. Der Uebergang geschieht dadurch, dass dem Uranos, während bei andern mythologischen Evolutionen der Gott sich verwirklicht, die männliche Kraft geraubt wird. Kronos zeigt sich als der *idealreale*, in noch unbewusster Form enthaltene, blind wirkende Gott, welches Princip in der Rhea weich und weiblich wird und so zu dem *idealen* Gott hinüberleitet. Dieser kann jedoch nur allmälig in angstvollem Kampfe des Bewusstseins, das den Gott ganz zu verlieren fürchtet, jenen überwinden. Es werden daher an dem idealen Gott folgende drei Momente sich unterscheiden lassen: A^1 die dem realen Gott noch zugeneigte Potenz, A^2 die dem idealen Gott sich öffnende Potenz, und A^3 der ganz in Verstand umgewendete reale Gott. A^1 stellt sich dar als Aides, A^2 als Poseidon und A^3 als Zeus. Weil sie vor ihrer Herrschaft schon potenziell und als zukünftig im Kronos enthalten sind, verschluckt er sie gleich nach ihrer Geburt; weil sie erst durch den seiner selbst mächtigen Nus wirklich herausgesetzt sind, wird Kronos durch Zeus gezwungen sie erscheinen zu lassen. „Eigentlich ist es nur Ein Gott, der nach unten Aides, in der Mitte Poseidon, nach oben Zeus ist.“ Diesen drei Göttern entsprechen drei Göttinnen als eben so viele Phasen des Gott setzenden Bewusstseins, Hestia dem Aides, Demeter dem Poseidon und Hera dem Zeus.

Insofern also Demeter parallel A^2 das dem idealen Gott sich *aufschliessende* Bewusstsein darstellt, giebt sie der Griechischen Mythologie ihre ganze Eigenthümlichkeit und bildet den *Schlüssel* zu derselben. In den Mysterien, besonders den Eleusinischen, ward die esoterische Seite des höchsten mythologischen Processes entschleiert. Es ist wichtig das Verhältniss der Persephone zu der Hestia zu erwägen. In dem Zustande der Verschlungenheit unter Kronos erscheint Hestia als die dem Aides entsprechende Göttinn, das dem noch realen Gott verhaftete Bewusstsein. Aber nach der gegenseitigen Loslösung durch den idealen Gott geht Hestia, das Band des Bewusstseins mit dem realen Gott, in Persephone über (daher die Tochter des Zeus), von der also Demeter entbunden wird als von ihrem Kinde. Weil aber das noch schwankende Bewusstsein, Demeter, immer mehr zu dem idealen Gott sich hinbewegt, muss Persephone, der negativen Potenz verhaftet, in das verborgene Dunkel, in die Schattenwelt der Vergangenheit zurückversinken, sie wird von Aides zu seiner Gattinn geraubt. Aber dies geschieht nicht ohne Streit im Bewusstsein. Demeter fühlt eine Leere, einen Hunger, weil der ausschliessend mächtige Eine Gott in der Göttervielheit sich verloren. Sie sucht daher die ihr entrissene Tochter und verlangt versöhnt zu werden. Die Celebration dieser Versöhnung besonders war der Inhalt der Mysterien, während bis hierher auch noch die exoterische Darstellung reicht. Eine solche als immerwährend zu betrachtende Begütigung kann Demeter nur gewinnen durch den als lauteren Geist seienden Gott, dem daher zu sein gebührt. Dieser zeigt sich mythologisch in dem dritten Dionysos, der höchsten zum Begriff erhobenen Ursache, während der erste und zweite Dionysos die niedern Ursachen dieses begrifflichen Processes darstellen. Die Mysterien enthalten also „in der That das Geheimniss nicht bloss der Griechischen, sondern aller Mythologie". Unter den übrigen Hauptgöttern der Griechen, die meist eigentlich schon lange vor Zeus da waren, aber nur durch diesen ihre bestimmte Gestalt bekommen haben und daher als seine Kinder gelten, sind zu unterscheiden die materiellen (concreten) und die formellen (abstrakten) Götter. Die erstern enthalten alle drei Potenzen in sich, die letztern repräsentiren nur Eine von ihnen. Doch haben ursprünglich formelle Götter später sich materialisirt. So hat Aphrodite aus der Urania sich entwickelt, Ares aus einer dem Indischen Schiva entsprechenden Macht der Zerstörung. Hephaistos einst allseitig und ausschliessliches Princip des Alles verzehrenden Seins zeigt sich durch

Zeus vom Himmel gestürzt und hinkend als nur noch Ein Princip (einseitig), muss aber dem höhern Princip untergeordnet selbst materiell demiurgisch, plastisch wirken. Pallas Athene erweist sich in einem speciellen Sinne als Zeus Tochter, insofern sie erst nach ihm und durch ihn erzeugt und daher aus seinem Haupte, d. h. aus dem höchsten Bewusstsein geboren worden. Sollte es auch eine ältere Gottheit Athene oder Pallas gegeben haben, so ist sie doch diese geliebteste Tochter des Zeus erst geworden, nachdem er die Metis in sich gezogen, das Bewusstsein in seiner Allgemeinheit und wieder erlangten Freiheit, so dass Athene das sich selbst wissende Bewusstsein darstellt und insofern eigentlich schon über die Mythologie hinausgeht. Sie ist das in seiner ersten Lauterkeit wiederhergestellte Urbewusstsein und daher Jungfrau, während Persephone, die Potenz der reinen Möglichkeit im Bewusstsein, nur durch Verlust dieser ihrer Jungfräulichkeit (Unschuld, Gegensatzlosigkeit) zum Sich-selbst-Wissen kommen kann. Weil die drei Götter Zeus, Poseidon und Aides sich gegenseitig fordern, findet sich in jedem eigentlich die Einheit derselben, und dieses Band als ein vierter vorgestellt ist Hermes. Besonders erscheint er, weil der verklärte Gott den untergegangenen, blinden in sich schliesst, beiden gleich befreundet als himmlischer und als unterirdischer Hermes (χθόνιος). Von den übrigen Griechischen Göttern unabhängig formirt sind Apollon und Artemis, die Sonne und Mond zu Symbolen haben. Apollon ist ursprünglich ein formeller Gott, aber von Dionysos verdrängt und durch alle Stufen hindurch gegangen der höchste Begriff der Griechichen Mythologie, Artemis aber die Spannkraft im Bewusstsein, welche ihn diesen Weg zu machen gezwungen.

Zunächst muss eingewandt werden, dass Aides, Poseidon, Zeus keineswegs einander so coordinirt sind als besondere Momente, wie Schelling sie nimmt und es allerdings den Anschein haben mag. Vielmehr verhält sich Aides zu Zeus genau so, wie Hekate zur Artemis oder der unterirdische Hermes zu dem himmlischen. Er ist also in gewissem Sinne mit ihm identisch und jedenfalls viel enger verknüpft als Poseidon, der wesentlich von ihm sich unterscheidet, so dass Aides keine eigene Stelle unter den Zwölfgöttern haben kann. Ferner lässt sich die angenommene nahe begriffliche Verwandtschaft zwischen Hestia und Persephone durchaus nicht erweisen, sondern zeigen sie sich vielmehr als wesentlich verschiedene Mächte. Hera tritt nach Schellings eigner Darstellung viel mehr zurück, als nach den

Grundvoraussetzungen für das höchste Gott setzende Bewusstsein sich erwarten liesse. Ueberhaupt erscheint die Ansicht, dass die weiblichen Gottheiten dieselben Momente im Bewusstsein ausdrücken, welche die männlichen im Gott anzeigen, schon insofern wenigstens bedenklich, als die Göttinnen bei dieser Annahme eine noch grössere Nähe und Vertrautheit gegen die Menschen zeigen müssten, denn die Götter, was sich nicht bestätigt. Endlich ist es mindestens sehr zweifelhaft, dass mit dem angelegten Schlüssel der Zugang zu der Mythenfülle im Einzelnen sich eröffnen liesse, wodurch doch erst die Eindringlichkeit des Deutungsprincips sich beweisen würde. Schelling selbst hält es freilich für unnöthig, auf die Verzweigungen, auf das Gewimmel von Göttern weiter einzugehn, wenn der Stamm nur erfasst ist, zumal er für die weitern Ausführungen zum Theil wirkliche *Erfindung* zugiebt. Allein es muss doch von Wichtigkeit erscheinen, dieses Göttergewimmel in seiner Gruppirung und Verästung verfolgen zu können, um so den Weg zum Verständnisse der einzelnen Mythen sich zu bahnen.

Nach *Welckers* Griechischer Götterlehre liegt der Griechischen Göttervielheit der Eine Gott im Himmel, Zeus, als das Urwesen zu Grunde verbunden mit einem ganz untergegangenen Naturdienst, aus welchem aber frühzeitig eine in Zeus als ihrem Vater geeinigte Götterfamilie sich hervorgebildet habe. Aus dem gewöhnlichsten Beinamen des Zeus *Κρονίων* = *Χρονίων* (mit patronymischer Form), des aus der Zeit hervorgegangenen [unvordenklichen] oder ewigen, sei als Vorbedingung und Vater des Zeus zu seiner Erklärung der Zeitgott Kronos (Chronos) abgelöst worden, während aus dem Beiworte *Οὐράνιος*, der im Himmel herrscht, Uranos durch systematisirende Theologie persönlich herausgestellt sei als wiederum des Kronos Vater, wobei auch zu berücksichtigen, dass der Himmel als Naturgott mit Zeus zusammenfällt. Die grosse Reform in dem religiösen Bewusstsein der Griechen, vermöge welcher die Naturgötter durch gottmenschliche Götter verdrängt wurden, ist in dem Titanenkampfe dichterisch geschildert; doch ragen die erstern noch vielfach in die neue Götterwelt hinein. Des Zeus Gattinn Hera (von *ἠρα*) hat ursprünglich gleich der Demeter die Erde bedeutet, ist aber als Götterköniginn und Ehegöttinn von ihrem Natursubstrat völlig abgelöst worden, während Demeter ihre Grundbeziehung zur Erde und zum Feldbau noch in sich bewahrte. Poseidon und Aides mit ihrem sichtlichen Verhältnisse zum Meer (allgemeiner zum Wasser) und zur Unterwelt weichen in so weit aus dem System,

als sie wahrscheinlich wegen der Grösse ihrer Naturgrundlage nicht zu Söhnen, sondern zu Brüdern des Zeus geworden. Apollon und Artemis sind Beinamen zu Helios, Sonne, und Selene, Mond; von ihren Substraten als ethische Mächte abgelöst haben sie als Sonnengott den Helios, als Mondgöttinn die Selene zurückgelassen. (Aehnlich verhält sich Hera zur Demeter). Hephaistos ist zunächst Feuergott, sodann besonders Feuerkünstler, Hestia Göttinn des Feuers, weiter in praktischem Sinne des Feuerheerdes. Aphrodite ausländischen Ursprungs steht in Beziehung zum Wasser und zur Liebe, Ares zur Sonnengluth und zum Kriege. Athene (verwandt mit *αἰθήρ*) muss in ihrem Ursprung als Aethergöttinn, später als Offenbarung und Geist des Zeus gefasst werden, Hermes in seinem eigentlichen Wesen als Gott des Zeugungstriebs und des Weltumschwungs. „Die Götter sind wie die Säulen eines Tempels, mit Zeus als der darüber gewölbten Decke, und in ihnen haften, von ihnen werden getragen alle theologischen Ideen eines Volks, nur dieselben oder ähnliche Ideen in mehrern Göttern zugleich und andere ausschliesslich nur in einer Gottheit.“ Indessen müsse sorgfältig unterschieden werden zwischen den ältern und eigentlichen Gestalten und Ideen der Mythologie und den vielfältigen spätern Schlingpflanzen, mit denen sie überwuchert worden.

Dass der ganze Verlauf der Mythenentwicklung nur zwei Stufen darbiete, die Naturgötter und die ethischen Götter, kann ich sowohl aus allgemeinen Gesichtspunkten, als auch im Hinblick auf die Griechische Theogonie selbst nicht zugeben, ebensowenig, dass dieselben Ideen in mehrern Göttern zugleich dargestellt seien, sofern der Verfasser unter diesen Göttern *Hauptgötter* versteht. Der bedingten Herleitung des Polytheismus aus dem Monotheismus stimme ich insoweit bei, als die seelischen Götter (zur Zeit der Völkerentstehung) aus einem relativen Monotheismus, der den Polytheismus nicht verneinte, hervorgegangen sind. Dass in dem genannten Werk ein sehr werthvoller Schatz von neuentdeckten Zusammenhängen, Mythenvergleichungen und Etymologieen sich finde, brauche ich wohl kaum noch ausdrücklich zu bemerken.

55. Die *Römischen* Hauptgötter sind bekanntlich folgendermassen mit den Griechischen zusammenzustellen:

Jupiter	= *Zeus.*	*Vulkan*	= *Hephaistos.*
Juno	= *Hera.*	*Minerva*	= *Pallas Athene.*
Neptun	= *Poseidon.*	*Mars*	= *Ares.*
Ceres	= *Demeter.*	*Venus*	= *Aphrodite.*
Apollo	= *Apollon.*	*Mercur*	= *Hermes.*
Diana	= *Artemis.*	*Vesta*	= *Hestia.*

Die Göttermythen der Gothen, wie sie in der doppelten *Edda* erhalten sind, bewegen sich schon auf der Stufe des *Naturgeistes*. Der Name Gott bezeichnet eigentlich den guten Geist, und daher nannten sie sowohl die Götter, als auch ihre Bekenner, sich selbst, mit diesem Namen, Gothen.

Die Hauptgötter, die Geister der besondern Naturpotenzen, sind die *Asen*, begrifflich und lautlich mit den Indischen Vasus zusammenhängend, indem der schwache Konsonant *v* gänzlich sich abgeschliffen.

Der oberste Gott ist, wie bei den Griechen, der Geist des Himmels, *Odin*, der Allvater (*πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε*). Seines Namens der Alldurchdringende und Sinnige, auch als Iggr der Ehrwürdige, bewohnt er als Himmelsgeist das Himmelsgewölbe, Hlidskjalf, von dessen Hochsitz er Alles übersieht. Er sendet, sofern er Draupnir, Träufler, ist, Regen herab und trägt einen stets treffenden Spiess, Gungnir, der auf das Gewitter sich zu beziehen scheint, und einen Ring, der den Kreis des Horizonts andeutet.

Seine Gemahlinn ist *Frigg*, der Erdgeist. Als solcher bewohnt sie Fensalir, die feuchte Flur, obwohl sie auch als Geist an Odins Seite sitzend gedacht wird. Wie schon ihr Name Frigg (Frucht) es bezeichnet, sind Fruchtbarkeit und Leben in ihr gegegründet.

Als Odins Brüder oder Genossen erscheinen *Hänir*, der Windgeist und *Lödr* (verwandt mit lodern), der Geist des Feuers und der Wärme. Bei der Schöpfung des Menschen hat Odin ihm den Geist, Hänir den Theils tiefen, Theils heftigen Sinn, Lödr das Blut und die gute Farbe gegeben. Wurden nächst dem Denken das Athmen und der Blutumlauf als die Hauptprocesse des menschlichen Lebens betrachtet; so konnte das Verlangen mit dem Athmen und die Körperwärme und Fleischfarbe mit dem Blute in Verbindung gebracht und daher der Geist auf den obersten Gott, das Verlangen auf Hänir und das Blut und die Körperwärme auf Lödr zurückgeführt werden. Als Windgeist ist Hänir auch der hurtige Ase und gilt als flüchtig und feig. — Unter den Göttern niedern Ranges kommen vor die *Vanen*, welche die belebenden Winde und milden Lüfte beherrschen und den Schiffen Fahrwind geben. Sie sind aus diesen Funktionen und aus der Verwandtschaft ihres Namens mit dem Indischen *Vayn* und dem Deutschen *wehen* und *Wahn* leicht als Wind- und Luftdämonen zu erkennen. Zu ihnen wird nach einem Kriege zwischen den Vanen und Asen Hänir als Geissel gesandt,

weil er als Windgott auch ihnen angehört und sie somit gleichsam ein Recht auf ihn haben. Hänir ist übrigens identisch mit dem spätern *Vili* (verwandt mit Wille), von dem der Trieb und das Begehren kommen. Insofern man sich die noch ungeformte Materie als flüchtig vorstellte, nennen die Dichter ihn auch den Beherrscher des rohen Stoffs. — Lödr beherrscht die Flamme und die Wärme und verleiht die Farbe. Ursprünglich nur ein andrer Name für Lödr ist *Loke* (Lohe). Weil die Gluth nicht nur belebt, sondern auch verzehrt, so liegt in dem Feuergeist auch ein vernichtendes Princip und diese Funktion hat vorzugsweise Loke überkommen. Wegen der Tücke des Feuers wurde er, obwohl in glühender Schöne, als tückisch und listig gedacht, und auf ihn und seine List wurde vielfach das Böse zurückgeführt. Wie in Bezug auf den Menschen Hänir zum Vili, so wird Lödr zum Ve (verwandt mit Weihe und Weh), der Macht der Empfindung. Denn die Empfindung konnte in der Wärme begründet gedacht und auf diesen Gott zurückbezogen werden.

Thor (Thonr, Dunar), dessen Name eigentlich Dröhnen bedeutet, ist der Donnergeist und darum heisst der Donner Thors Dröhnen. Er zeigt sich entweder beflügelt (Vingthor), oder fährt auf einem Feuerwagen, weil der Donner aus der Feuerwolke erschallt. Als Mitgaards Wehr, der Welt Vertheidiger, gehört ihm der gewaltige Hammer *Mjölnir*, der Zermalmer (der Blitz), welcher nach einem Dinge geworfen stets trifft und von selbst in Thors Hand zurückkehrt.

Vidar (verwandt mit *weit*), der Wassergeist, wohnt in Landvide, dem weiten Lande, einem Urwalde, in dem nur Bäume und hohes Gras wachsen. Landvide ist offenbar das grüne, wogenreiche Meer. Er wird der grosse Sohn vom Siegvater genannt, weil man sich die Urstätte des Wassers im Himmel dachte [1]), und ihm allein schadet der Weltbrand nicht, weil die Flammen dem Meere Nichts anhaben können.

Freya ist die Göttinn des bewegten Wasserdunstes, daher sie den Asen den Meth einschenkt. Sie weint oft, besonders um ihren Geliebten Odr, der ursprünglich Odin vertritt, und besitzt, selbst von hoher Schönheit, eine prachtvolle Halskette, Brising, die an das Halsband der Harmonia erinnert.

Heimdallr ist der Lichtgeist, und mit diesem Begriff stimmt sein Name, sei es nun, dass dieser als der blühende Baum der Welt oder (mit mehr Wahrscheinlichkeit) als der Welttheiler und

1) Aehnlich heisst das Meer „die Thräne des Zeus"

der Begrenzende erklärt wird. Er gehört zwar zu den Asen und gilt der Lichtfarbe wegen für den weissesten Asen, wird aber auch ein Vane genannt, indem das Licht als flüchtig und luftartig erschien. So hatten auch die Flammengötter Lödr und Loke den Beinamen Lopter, d. i. der Luftige. Weil Heimdallr die Sichtbarkeit selbst beherrscht, vernimmt er Alles mit der grössten Leichtigkeit und ist eben so scharfsichtig, wie leichthörig; weil das Licht allen sichtbaren Naturmächten voraus erscheint, erweist er sich als Wächter oder Hüter der Götter, der auf seinem Gjallarhorne bläst, so dass es über die ganze Welt tönt. Das Gjallarhorn ist offenbar eben so zu nehmen, wie die Syrinx des Hermes. Heimdallr wohnt in Himinbjörg (Himmelsberg) und schirmt besonders auch den Regenbogen Bifraust, die Brücke zwischen Himmel und Erde.

Balder endlich ist der Geist der Sonne. Seine Wohnung war in Breidablick, dem breiten Glanze, und man nannte ihn den Weissen, den Lichten und den Guten. Er war von hoher Anmuth und sein Angesicht der Abglanz seiner reinen Seele. Die Blüthe des Mutterkrauts (der Kamille), welche Baldasbra, Baldersbraun hiess, bildete sein pflanzliches Symbol, weil die Kronenscheibe rings von weissen Blättern umgeben wird, wie die Sonnenscheibe von lichten Strahlen. Trotz seiner glänzenden Wohnung und obwohl er Aller Liebling war hatte Balder böse Träume. Die um ihn bekümmerten Götter beschlossen in einer Versammlung sowohl zu Balders Frieden, als auch um aller Gefahr vorzubeugen, dass Frigg von allen Vätten (Wesen), wie Feuer und Wasser, Metallen und Steinen u. s. f. einen Eid nehmen sollte, Balder kein Leid zuzufügen. Dies geschah, und nun prüften die sicher gewordenen Asen Balder, ob er hieb- und schussfrei sei, und freuten sich, dass er keinen Schaden litt. Da erwachte in Loke der Neid. Er nahm Weibergestalt an, ging zu Frigg in Fensal und suchte im Gespräche zu erforschen, ob auch wirklich alle Geschöpfe dem Balder Frieden geschworen. Unbedachtsam gestand Frigg, dass sie Misteltein, eine Gerte bei Walhalla, allein nicht vereidigt habe, weil ihr diese zu unbedeutend erschienen. Loke pflückte Misteltein und kehrte zum Thing zurück. Er gab dem blinden Hödr, der am äussersten Kreisrande stand, die Gerte in die Hand und forderte ihn auf, auch einen Schuss auf Balder zu richten. Hödr that es, und zu Tode getroffen fiel Balder hin zum Schrecken der Asen. „Dies war das grösste Unglück, das Göttern und Menschen begegnet ist.“ Die Asen brachten jetzt Balders Leichnam zum Strand hinab und legten ihn

auf sein Schiff Hringhorne, das Hyrrokin, die wirbelnde Flamme, ins Meer hinausschob es anzündend, so dass die rothen Flammen hoch auflohderten. Odin sagte leise die letzten Abschiedsworte, in denen er die Hoffnung auf Wiedersehn aussprach, und Thor weihte den Scheiterhaufen. Uebrigens ist Balder nach einer andern Wendung der Sage schon gleich bei seiner Geburt auf den Scheiterhaufen gelegt worden. Nach Balders Tode fühlten die Asen tiefe Sehnsucht nach dem lichten Gott und Frigg schluchzte um ihn. Endlich ging ihnen die Hoffnung auf, dass *Vale* kommen und erst eine Nacht alt Hödr auf den Scheiterhaufen führen werde.

In Balders Tod ist deutlich der Sonnenuntergang mythisch dargestellt. Loke, die böse Feuermacht, verbindet sich mit Hödr, dem Geiste der am äussersten Horizont heranschleichenden Nacht. Des letztern Pflanzengestalt ist die sich schmiegende Schmarotzerpflanze Misteltein. Die Sonne sinkt von der Nacht überwunden zum Meer hinab und scheint im Abendroth zu verglühen. Aber in der Frühe des Morgens wird Vale erscheinen, der wiederum Balder selbst unter einem andern Namen ist (Vale verwandt mit Bal), um die Nacht verbrennen zu lassen im Morgenroth. Indessen scheint in die Sage, da Vale eine zukünftige Gestalt ist, auch noch ein geschichtlicher Sinn sich hineingelegt zu haben, so dass in der Baldersmythe zugleich der Schmerz über den Fall des Naturgeistes und die Sehnsucht nach dem Sonnenaufgange des *unsterblichen Geistes* sich spiegelt.

An den Asen lassen sich ähnliche Grundeigenschaften erkennen, wie bei den Griechischen Hauptgöttern, nur unbestimmter und schattenhafter. Im Allvater Odin findet sich die Weltmacht, in dem weiten Geiste Vidar, der selbst den Weltbrand überdauert, die Unendlichkeit [1]), in Heimdallr, der täglich in Thätigkeit sich aufopfert, das Gute. Freya gilt ausdrücklich als die Göttinn der Liebe, und von Thor wird gesagt, dass er niemals mit der Lüge sei. Als der Geist des *himmlischen* Schalls oder der himmlischen Rede ist er die Wahrheit in dem Sinne innerer Gedankenmässigkeit, also verwandt mit der Weisheit. Von Hänir

1) Wenn Vidar der Schweigende genannt wird, so kann das seinen Grund nicht in der Beschaffenheit seines Wohnplatzes haben. Denn der Urwald, in dem er weilt, rauscht, auch im buchstäblichen Sinne genommen. Es ist die Beifügung vielmehr tiefer auf den Geist und dessen Grundeigenschaft, die Unendlichkeit, selbst zu deuten. Nur das Bestimmte, Begrenzte vermag etwas auszusagen, das rein Unendliche verschmäht es gleichsam zu sprechen, es schweigt.

kommt die Heftigkeit (der Zorn), und insofern Frigg mannigfaltigen Erdenseegen austheilt, ist sie die Göttinn der positiven Gerechtigkeit. Dem lichten Baldr, an dem Alle sich erfreuen, ist die Seligkeit vorherbestimmt; sie erscheint aber wegen der eigenthümlichen Stellung des von der Edda gezeichneten Gottesbewusstseins getrübt und gebrochen. Lödr stellt in seiner glänzenden Schönheit, indem er warme Farbenpracht verbreitet, die Herrlichkeit dar, während durch Loke das verzehrende Princip des Bösen Macht gewinnt. — Das Gepräge älterer Gottesanschauung tragen die Alfen oder Elven, die lichten Seelen der Dinge, ferner die Zwerge und Riesen (Thürsen, Jätten), endlich die Thiere, welche einige Asen begleiten, wie z. B. die Raben des Odin, die Katzen der Freya, und die Böcke, mit denen Thor fährt. Auch der verheerende Wolf *Fenrir*, den die Sage von Loke gezeugt sein lässt, scheint eigentlich hierher zu gehören.

In dem wilden und grausigen Kampfe und Untergange der bösen Mächte und der guten Götter ist ein vollendetes Bild gegeben von dem Bewusstsein der Endlichkeit des Naturgeistes; der Glaube aber an das selige Leben, das den guten Kämpfern im glänzenden Valhall bevorstand und besonders die Mythe von der Welterneuerung, da aus dem Meere jung die Erde sich erheben wird, ein neuer Aether und eine neue Sonne leuchten, und die Asen verklärt wieder auf Idavöllr zusammenkommen werden, um von des grossen Gottes alter Lehre zu reden, blüht schon in dem Morgenschein des unendlichen Geistes [1]).

56. Die Griechische Philosophie ist auf dem Grunde des Griechischen Religionssystems erwachsen und hat dieses aufgelöst, so dass es den Uebergang vom Heidenthum aus zum Christenthum bildet. Abgesehn von dem eignen dialektischen Fortschritte der Philosophie [2]) scheint die *mythologische Wurzel* für das Princip des Thales (das Wasser) und des Anaximander (das Unendliche) in Poseidon, für das Princip des Anaximenes (die allgegenwärtige Luft) in Hera, für das des Xenophanes (das allmächtige Eine) in Zeus sich zu finden. Insofern ist beim Xenophanes bedeutsam, dass er in den *ganzen Himmel* blickend gesagt habe, das Eine sei Gott und dass er das Wesen Gottes als

1) Vgl. die Mythologie des Nordens von K. F. Wiborg, aus dem Dänischen von A. v. Etzel.

2) In erster Reihe sind zu berücksichtigen die Darstellungen von Hegel, H. Ritter, Marbach und besonders von Zeller.

kugelähnlich bestimmt. Hierher gehören auch die Verse: „Einer allein ist Gott, der von Göttern und Menschen der grösste“ u. s. f. Für die Philosophie des Pythagoras (die *Harmonie*) scheinen Apollon und Artemis die religiöse Grundlage darzustellen (daher Pythagoras, d. h. seine Philosophie ein Kind des Apollon), für das Princip des Heraklit (das ewig sich wandelnde Feuer) Hephaistos [1]), für das des Anaxagoras (die organisirende Vernunft) Pallas Athene, für die Philosophie des Sokrates und Plato endlich (das im Lichte der Wissenschaft zu entdeckende *Gute*) Hermes. Daher befindet sich (nach dem Phädo) über der Weltkugel glänzendes Licht und in der Höhle der Endlichkeit wohnend sehen die Menschen nur die Schattenbilder von dem Lichtreich der Ideen (Republik S. 514). Das *Gute* aber (das im allgemeinen Sinne Liebe, Gerechtigkeit und Heiligkeit einschliesst) ist das eigentliche Realprincip des Platonischen Systems. — Die Griechische Philosophie bildet gleichsam die Kettenbrücke über den Abgrund zwischen dem Naturgeist und dem absoluten Geiste; sie ist hervorgegangen aus einer gewaltigen Spannung, die im Christenthum sich gelöst hat. Schon Sokrates machte den Versuch, den Geist unabhängig von der Natur zu fassen (die ἀνάμνησις nach Plato); jedoch *hatte* er nur ein Dämonion, Jesus der Christ *war selbst der Sohn* Gottes und Eins mit dem Vater.

57. Der Name ist in dem Sinne seiner wörtlichen Uebersetzung genommen und nicht seiner üblichen Bedeutung nach als die Wissenschaft von den Funktionen des Lebens (der Seele). In dem erstern Sinne hat ihn auch *Erdmann* gebraucht.

58. Das Absolute heisst bei Hegel auch die *absolute Idee* (als Einheit der objectiven und der subjektiven Idee, des [logischen] Lebens und Erkennens); vgl. *Erdmanns* Logik u. Metaph. §. 227 ff.

59. Die Kosmik würde sich gliedern in *Astronomie*, *Geologie*, *Mineralogie*, *Botanik* und *Zoologie*.

60. Unter dem Ausdrucke „subjektiver Geist“ soll mehr befasst sein als „der Mensch“, obwohl empirisch beide zusammenfallen.

---

1) Nach Empedokles sind die vier Wurzeln von Allem: der glänzende Zeus (Feuer), die nährende Hera (Luft) und Aidoneus (Erde), dann Nestis (Wasser). (Marbachs Gesch. der Gr. Philos. Vgl. Zellers Philos. der Griechen, I. 166 ff.)

61. In dieselbe begreife ich ein die Wissenschaften 1) von der *menschlichen Erscheinung* (auch Naturgeschichte des Menschen genannt) mit der Anatomie als Hilfswissenschaft, 2) von der *menschlichen Seele* (Physiologie des Menschen mit wenig bezeichnendem Namen), 3) von dem *menschlichen Geiste* (in der Regel mit nicht präcisem Ausdrucke Psychologie genannt), 4) von dem *überirdischen Geist* im Menschen (Eschatologie), 5) von der Realisirung der irdischen Bestimmung des Menschen an und für sich (Diätetik).

62. Dieselbe hat zu umfassen: 1) auf dem allgemeinen Grunde der *Weltgeschichte*, 2) nach den besondern Kreisen der *menschlichen Gesellschaft*, des *Staats* und des *Gottesreichs*, 3) die einzelnen Rechtssysteme des *Civilrechts*, — *Criminal*- und *Staatsrechts*, — *Kirchenrechts*, *Völkerrechts* und *politischen Rechts*. Es könnte eingeworfen werden, dass der Begriff der Gottheit oder des Gottesbewusstseins in diesem Gebiete nicht vorkommen dürfe, weil er noch nicht bekannt sei. In der That ist er aber, wie in der kurzen Einleitung zu den Wissenschaften gezeigt, *schon entdeckt*, ehe die Wissenschaft vom objektiven Geist oder von der Menschheit behandelt werden darf. Denn nach der dort befolgten Methode muss ein jeder gefundene Begriff, bevor man tiefer hinabsteigt, gegen die Begriffe *derselben Ordnung* abgegrenzt werden. Die Begriffe des *Menschen*, der *Menschheit* und der *Gottheit* selbst sind also schon gegen einander bestimmt, ehe man daran zu gehen hat, die betreffenden Wissenschaften zu *entwickeln*.

63. Diese Wissenschaft soll umfassen: 1) die *Aesthetik*, 2) die *Dogmatik*, 3) die *Epistemik*, je nachdem die Gottheit der *Anschauung*, der *Vorstellung* oder dem *Begriff* sich offenbart. Die Aesthetik hat also zum Gegenstande die *Kunst*, die Dogmatik das *religiöse Dogma*, die Epistemik den *Begriff des absoluten Geistes selbst*. In dem Hegelschen System der Wissenschaften fehlt die Dogmatik, indem seine Religionsphilosophie eigentlich schon Epistemik ist und nur zuweilen an die Dogmatik heranstreift. Dagegen macht bei ihm die Encyklopädie der Wissenschaften den Schluss. Aber diese kann ich nicht als eine besondere Wissenschaft ansehn, sondern nur für einen *abgekürzten Auszug* aus allen Wissenschaften. Dagegen muss ich die Epistemik in dem Sinne einer *Reconstruction* der Welt und der Wissenschaft aus dem Begriff des absoluten Geistes fassen, nicht ganz unähnlich der von Schelling geforderten positiven Philosophie.

64. In dieser Bestimmung liegt, dass *nicht* Gottheit und Welt sich decken (Akosmismus), so dass die erste Hypostase mit dem Logos, die zweite mit der Natur, die dritte mit dem Geiste zusammenfiele, eine Ansicht, die man Hegel nach manchen seiner Aussprüche unterlegen kann. Dagegen ist mehr nach der Auffassungsweise Erdmanns die Gottheit als nicht nur der Welt immanent, sondern auch ihr transcendent zu begreifen.

65. Erdmann (Nat. oder Schöpf. S. 70) nennt dies Moment „concrete Subjectivität", wodurch aber auf dasselbe der Schein der Erhebung über das logische Gebiet fallen könnte, die ihm so wenig zukommt, wie dem Allgemeinen oder dem Besondern.

66. In diesem Sinne stellt Augustin die 1ste Person der *memoria*, die 2te der *intelligentia* und die 3te der *voluntas* parallel (*de Trin. X*, 11; vgl. *Hases* Dogmatik S. 518). Denn die *memoria* glaube ich als Ausdruck der Unmittelbarkeit Gottes, des Gefühls seiner selbst und seines Lebens deuten zu dürfen, woran alles Uebrige *haftet*, wie das Gedachte am Gedächtniss. *Memoria quippe quod vita et mens et substantia dicitur, ad se ipsam dicitur; quod vero memoria dicitur, ad aliquid relative dicitur* (*l. c.*).

67. Nur ein Bild (*imago*) ist daher dem Augustin sein in der vor. Anm. angegebener Ausdruck für die Trinität (*de Trin.* X, 12).

68. So z. B. Ebr. 36. 10, 11 u. 17, und 1. Cor. 10 C. 10, 5 C 5. Der Teufel kann als ein gleichsam die Persönlichkeit suchendes Princip aufgefasst werden. *Schellings* Satanologie; *Martensens* Dogmatik S. 170 ff. — So lange die Erde als die Mitte und der Kern der Welt betrachtet wurde, erschien eine endlose Verdammniss als folgerecht (Plato, buchstäblicher Sinn der christlichen Lehre); sobald aber die Erde selbst in den unendlichen Raum an eine äusserste Peripherie hinausgeschleudert war [1]), erwies sich nothwendig auch die für die Erde unendliche Verdammniss absolut genommen als nur zeitlich. Der *Mensch* kann unter dem ewigen Fluch liegen, der *subjektive Geist* nicht.

69. *Weisses* weitgreifender und tiefsinniger Gedanke, die Eigenschaften Gottes als *Momente seiner Hypostasen* zu fassen, ist nur scheinbar im Widerspruche gegen die Bestimmung der Kirchenlehre, dass *alle* göttlichen Eigenschaften *einer jeden Hypostase* zukommen. Denn die Momente jeder besondern göttli-

1) Vgl. Newton und die moderne Weltanschauung von K. Snell.

chen Person gehören auch den übrigen Personen an, weil sie von ihnen mit Nothwendigkeit gefordert werden, auch in ihnen an sich enthalten sind. Daher ist diese speculative Entdeckung vielmehr als eine *nähere Bestimmung* jener Lehre der Kirche zu betrachten. Nach Weisses philosophischer Dogmatik bilden die göttlichen Eigenschaften folgendes System: A. Die metaphysischen Eigenschaften sind a) Einheit, Einfachheit, Unveränderlichkeit, b) Unendlichkeit, Allgegenwart, Ewigkeit, c) Allmacht, Allwissenheit; B. die ästhetischen Eigenschaften a) Seligkeit, b) Herrlichkeit, c) Weisheit; C. die ethischen Eigenschaften a) Güte, b) Heiligkeit, c) Gerechtigkeit. — Der Grund meiner abweichenden Zusammenstellung liegt in der gefundenen Entwicklung selbst. Ueber die göttlichen Eigenschaften vgl. noch Martens. Dogm. S. 89 ff.

70. Das *Wort* im Prolog des Evangelium Johannis ist B III. Es trägt also folgende Momente seiner geschichtlichen Entwicklung in sich: den Donner (Brontes), die Stimme Elohims, die Weitgewalt (Eurybia), das *Wort* (Honover), die seelische Offenbarung (Mansrespand), den Donnergeist als Weisheit (Pallas), die sich verselbstständigende Weisheit Jehovahs (Chokma), endlich die *Weisheit* als Eigenschaft des christlichen Gottes und höchstes Moment des Sohnes. Durch dasselbe ist die Welt geworden, weil die Weisheit dem Kosmos als sein eigentliches Princip zu Grunde liegt. Das Gewordene war in ihm Leben, schon weil die Pallas Ergane und Organe die Organismen wirkt, in höherer Instanz weil die Welt der Selbstgestaltung das Leben (die Weltvernunft) in sich trägt. Das Lebensprincip oder die Seele entwickelt sich im Menschen zum Geiste. Daher war das Leben das Licht (selbst- und weltbewusster Geist) der Menschen. Aber das Licht war noch verdunkelt; in seiner ganzen Macht und Wahrheitsfülle ist es erst in Christus erschienen [1]) und verkörpert worden. Da B III das höchste Moment von B ist, so vertritt das Wort auch B im Ganzen, den *Sohn*, ähnlich wie der Vater insbesondere der *allmächtige* Schöpfer und der Geist der *heilige* Geist genannt wird. — Der λόγος des Philo ist nicht identisch, sondern nur *ähnlich* dem *christlichen* λόγος. Er verhält sich zum Vater des All, dem *νοῦς*, nur wie sein *Schatten*, welcher wiederum zum Vorbilde für die sinnliche Welt dient und diese so mit dem Urdenken selbst in absteigender Linie vermittelt. Folglich ist der λόγος nach Philo nicht Gott *gleich*, sondern *steht*

1) Vgl. Hilgenfelds Urchristenthum S. 123 u. 126.

ihm nach (*ἀποδεῖ*) [1]). Durch Buddha machte der Polytheismus ohne den Monotheismus den Versuch zur Weltreligion sich zu erheben, durch Mohamed der Monotheismus ohne den Polytheismus. Beide Versuche konnten nur eine relative Berechtigung haben. In Philo hatte zwar der Monotheismus mit dem Polytheismus sich vereinigt, aber nur in Form pantheistischer Emanation, so dass der Geist des Menschen als ein Abglanz vom Abglanz des höchsten Gottes erschien. Erst im Christenthum ist nicht nur die Gottheit, sondern auch der Mensch als wahrhaft naturfrei gefasst.

Baur sucht in seinem Werk über die Dreieinigkeit und Menschwerdung Gottes mit gedankenreicher Durchführung darzuthun, dass die drei Gottheiten Zeus, Apollon und Pallas Athene die Dreieinigkeit des christlichen Gottes prototypisch darstellen. In Apollon, dem Sohn des Zeus, dem Propheten und Heiland, gehe der höchste Gott aus sich heraus, in der Pallas Athene aber, der denkenden Vernunft in Zeus, die als Metis den *λόγος ἐνδιάθετος* (den im Geiste verschlossenen Gedanken), als aus seinem Haupt entsprungen den *λόγος προφορικὸς* (das ausgesprochene Wort) darstelle, kehre er wieder zur Einheit mit sich zurück. Aber diese Götter bilden, wenn sie auch zuweilen ihrer hohen Bedeutung wegen zusammen genannt werden, doch keineswegs einen geschlossenen Kreis und lassen sich allen andern Griechischen Hauptgöttern nicht als begrifflich übergeordnet betrachten, wie es doch sein müsste, wenn in ihnen schon die *ganze* trinitarische Gottheit angedeutet wäre. Vielmehr giebt es neben denselben noch viele eben so selbstständige Göttergestalten. Ausserdem stellt zwar Apollon ein Moment der zweiten Hypostase dar, aber Pallas Athene, die Göttinn des himmlischen Schalls und der *organisirenden Weisheit*, ist eine Vorgestalt des christlichen Logos als eines Ausdrucks der *zweiten* Person [2]). Ueberhaupt sind in den Griechischen Hauptgöttern zwar die *Eigenschaften* des christlichen Gottes, nicht aber die *Personen* der Trinität vorgebildet zu finden, man müsste denn Gruppen derselben einer jeden von ihnen parallel stellen. Wohl aber können die drei Eigenschaften des Jüdischen Gottes die *Allmacht*, *Herrlich-*

1) Dass der Logos des Philo und somit auch die ihm vorhergehenden Begriffe, der Logos des Heraklit und der Logos spermatikos der Stoiker, auf die Ausbildung des christlichen Logos eingewirkt haben, ist besonders durch Zellers eben so umfassende als tief durchgearbeitete und klar dargestellte Geschichte der Griechischen Philosophie als erwiesen zu betrachten.

2) Des Verbum des Augustin.

keit (aus der sodann die *Weisheit* sich entwickelt hat) und *Heiligkeit* als Vorbilder für die Hypostasen des christlichen Gottes betrachtet werden. Dem Grundgedanken freilich, dass auch in dem Heidenthum schon die vorbereitenden Spuren des christlichen Gottes zu finden seien, muss ich durchaus beistimmen. (Baur folgt im Wesentlichen *Nägelsbach* in seiner nachhomerischen Theologie S. 132 ff.) — Die Mythologie und Symbolik von Baur ist noch auf Schleiermacherschem Standpunkte geschrieben und unter sichtlichem Einflusse Creuzers.

71. Somit bildet nicht allein das Judenthum, sondern auch das Heidenthum die Voraussetzung für das Christenthum.

Zu verbessern.

Seite 4 Zeile 14 lies spindelförmig statt linsenförmig.
„ 10 „ 22 ist freilich das erst nach dem Druck dieser Stelle erschienene „Handbuch der physischen Geographie von G. A. v. Klöden" S. 864 ff. zu berücksichtigen.
„ 11 „ 7 lies 6ter statt 7ter.
„ 11 „ 15 „ 7ter „ 8ter.
„ 32 „ 13 „ K. „ H.
„ 32 „ 27 „ gewanderten statt gewandten.
„ 59 „ 30 u. 34 lies Schariver statt Ardibehescht.
„ 84 „ 21 lies Mond statt der Mond.
„ 100 „ 18 „ 6ter statt 7ter.
„ 141 „ 34 „ *σωτήϱ* statt *σωτὴϱ*.
„ 145 „ 22 „ weichlich statt weiblich.
„ 158 „ 15 „ *Πεϱσεφόνη* statt *Πεσεφόνη*.
„ 161 „ 33 „ *θεώ* statt *θεὼ*.
„ 197 „ 33 „ קדמון statt קדמין
„ 202 „ 33 „ *εὐϱύς* statt *εὐϱὺς*.
„ 203 „ 31 „ *σωτήϱ* statt *σωτὴϱ*.
„ 225 „ 22 „ *θεμιστός* statt *θεμιστὸς*.
„ 225 „ 25 „ *βϱοτολοιγός* statt *βϱοτολοιγὸς*.
„ 235 „ 29 „ *ἀκϱαία* statt *ἀκϱαια*.
„ 280 „ 2 „ die statt cie.
„ V „ 25 „ Pluton statt Plutos.
„ XXIII „ 20 „ חבר statt חבר